

प्रथम संस्करण वीर नि० सं० २४८३

प्रति १०००

दूसरा संस्करण वीर नि० सं० २४८६

प्रति १०००

तीसरा संस्करण वीर नि० सं० २४८८

प्रति ११००

चतुर्थांश वीर नि० सं० २४९०

प्रति २२००

इस ग्रन्थ में लगभग ६ फर्मा में श्लोक २१

१०×२० २८ पौंड का लगभग है।

द्वितीय भाग मूल्य ६० न. पै

मुद्रक—

मूलचन्द्र शर्मा

श्री जैन आर्ट प्रिन्टर्स,

जवा बाजार, बयलमेर।

प्रस्तावना

इस पुस्तकमें मुख्य उपयोगी प्रश्न और उनके अनुशीलन में जो जो नये उपयोगी प्रश्न उद्भूत हुए उन सबका उत्तर सहित समावेश किया गया है तथा उन प्रश्नोंका प्रकरणानुसार वर्ग बनाके मालारूप गूँथ कर "श्री जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला" के नामसे आज मुमुक्षुओं के हाथ में देते हुए हर्ष हो रहा है।

इस माला में प्राथमिक अभ्यासियों को—मुख्यतः तत्त्वके जिज्ञासुओंको अध्ययनके लिये जो जो विषय अत्युपयोगी हों वे सभी—द्रव्य—गुण—पर्याय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उत्पाद—व्यय—ध्रौव्य, द्रव्य के सामान्य विशेष गुण, चार अभाव, यहाँ तक प्रश्नोत्तर तो प्रथम भाग में दिया गया है बाद इस दूसरे भाग में—पाँचवें प्रकरण में कर्ता-कर्मादि छह कारक, छठवें प्रकरण में उपादान-निमित्त तथा नि० नैमित्तिक, निश्चय-व्यवहार, फिर सातवें प्रकरण में सात तत्त्व, तथा उसमें भूल, देव, शास्त्र, गुरु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप वगैरह शास्त्राधार से लिया गया है।

तीसरे भाग वाली पुस्तक के आठवें प्रकरण में लक्षण, प्रमाण, नव-निक्षेप, जैन शास्त्रों में पाँच प्रकार से अर्थ करने की रीति, और नयाभासों का वर्णन है।

प्रकरण नव में अनेकान्त और स्याद्वाद अधिकार है।

दसवें प्रकरण में मोक्षमार्ग अधिकार है जिसमें पुरुषार्थ, स्वभाव काललब्धि, नियति, कर्म वे पाँच समवाय और मोक्षमार्गके

विषय में अनेक प्रयोजनभूत बातों की स्पष्टता की है जो अवश्य समझने योग्य है। बाद में परिशिष्ट नं० १-२ पढ़ने योग्य है इस पुस्तक में अध्याय ५ से ७ तक रिया है तीसरा भाग भी छप चुका है जिसमें अध्याय ८ से १० तक पूर्ण वर्णन दायेंगा।

(१) निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध आदि:—

निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध वास्तव में व्यवहारमय का विषय है इसलिये उसका अर्थ करने में मुख्य ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि, निमित्तकारण वह सच्चा कारण नहीं है मात्र वह आरोपित कारण है। प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में अनादि से अनंतकाल तक पर्यायें होती ही रहती हैं और पर्याय वह कार्य है। कार्य तो वास्तव में उपादान सदृश होता है, किन्तु उस समय जिस पदार्थपर कारण न होने पर भी कारणपनेका आरोप आता है उसे निमित्त कहते हैं उस निमित्त सम्बन्धी ज्ञान करना आवश्यक है, किन्तु निमित्तके कारण नैमित्तिकमें कुछ कार्य होता है ऐसा मानना वह निमित्त को निमित्त न मानकर वास्तव में उपादान मानने के बराबर होता है व्यवहार कारण व्यवहाररूप में रहकर निश्चय कारण हो जाता है। जीव अनादिसे व्यवहार को निश्चय मानता आ रहा है इसलिये शास्त्राभ्यास करते हुए भी यदि जीव व्यवहारको निश्चयरूप मानने का अर्थ करें तो उसको अनादि-कालीन भूत दूर नहीं होती।

निमित्त के बिना कार्य नहीं होता—एसा कथन भी व्यवहार का है, अर्थात् एसा नहीं है, किन्तु प्रत्येक कार्य के समय उचित

निमित्त उपस्थित होता है—ऐसा बतलानेके लिए वह कथन आता है; तथापि यदि उपादान को निमित्त की आवश्यकता पड़ती है या उसकी प्रतीक्षा करना पड़ती है अथवा सहायता की आवश्यकता होती है, या उसका प्रभाव पड़ता है, अथवा निमित्त के बिना उपादान में सचमुच कार्य नहीं होता—ऐसा माना जाये तो यह सिद्ध होगा कि पर के बिना स्व में कार्य नहीं होता। किंतु प्रत्येक द्रव्य का कार्य अपने-अपने वह कारकों से स्वतंत्ररूप से होता है; इसलिये ऐसा निर्णय होता है कि कार्य होते-समय निमित्त की उपस्थिति होती है इतना ज्ञान कराने के लिए उसे दर्शाया जाता है। निमित्त से कार्य हुआ—ऐसे कथन जैन शास्त्रों में आते हैं उन्हें भी व्यवहार नयका कथन समझना। वहाँ ऐसा अर्थ करना चाहिये कि निमित्त से नैमित्तिक कार्य नहीं हुआ है, किन्तु नैमित्तिक में स्वतंत्ररूप से कार्य हुआ उस समय निमित्त कौन था—यह बतलाने के लिये वह कथन किया है।

कोई ऐसा मानता है कि—निमित्त नैमित्तिक-सम्बन्ध जीव की पर्याय और कर्म के बीच ही होता है; अन्य किसी के बीच नहीं होता, किन्तु वह बात बराबर नहीं है। दूसरों के बीच भी निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होता है। मात्र जब जब कारण बतलाना हो तब तब उपादानकारण और निमित्तकारण—ऐसा कहा जाता है, और दो पदार्थों के बीचके कारण-कार्य बतलाना हो तब निमित्त कारण और नैमित्तिक कार्य—ऐसा कहा जाता है, तथा एक ही द्रव्य में उसका कारण-कार्य बतलाना हो तो उपादानकारण और उपादेय कार्य कहा जाता है। इस सम्बन्धी स्पष्टीकरण इस पुस्तक के प्रश्नोत्तर

३६६ (पृष्ठ ३७-३८) में किया गया है ।

कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि कर्मोद्य के अनुसार जीवको Degree to Degree विकार करना ही पड़ता है । ऐसी मान्यता दो दृष्टियों की एकत्र वृद्धि में से उत्पन्न होती है । कर्म का जीव में सर्वाधा प्रभाव है वह जीवके लिये अग्रज्य अक्षेत्र अकाल प्रभाव है । इसलिये जीव वास्तव में अपने कारण विकार करता है तब निमित्त कौनसा कर्म है वह वतसाने के लिये शास्त्र में कर्म के उक्त्य से जीव में विकार होता है—ऐसा कहा जाता है । इस सबकी स्पष्टीकरण प्रस्तोत्तर ३७१ तथा ३६६ में किया गया है । सारांश यह है कि निमित्त-व्यवहार और परब्रह्म इन सब का ज्ञान करनेकी आवश्यकता है क्योंकि उस ज्ञान के बिना यथाथ ज्ञान नहीं होता । फिर भी उनमें से किसी के आध्यय से कदापि भर्म नहीं होता और वह भर्म का कारण भी नहीं होता—ऐसा प्रष्टु निर्वय करना चाहिये । निमित्तादिका ज्ञान कराने के लिये निमित्तकी मुख्यता से कथन होता है कार्य तो उपादान की मुख्यता से होता है ।

श्री मंसूचन्द्राचार्यद्वय रचित पुरुषार्थसिद्धिपुपाय ग्रंथ के २२५ वें श्लोक का जो अर्थ है वह उपयोगी होने से उसका यहाँ अवतरण देते हैं ।

(२) मैत्री नीति मयथा नय विवक्षाः—

एकेनाकर्षन्ती दलधयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण ।

अमृतेन जयति जीवोनीतिर्मस्थानमेवमिष गोपो ॥ २२५ ॥

अर्थ—मयर्षी की रस्सी जीवने वाली गोपालिन की भाँति जिनेन्द्र भगवानकी जो नीति अर्थात् मय विवक्षा है वह वस्तु स्वल्प

को एक नय विवक्षा से खीचती और दूसरी नय विवक्षा से ढील देती हुई अन्त अर्थात् दोनों विवक्षाओं द्वारा जयवत रहे ।

भावार्थ — भगवान की वाणी स्याद्वादरूप अनेकान्तात्मक है, वस्तु का स्वरूप प्रधानतया गौण नय की विवक्षा से किया जाता है । जैसे कि—जीव द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है, द्रव्याधिक नय की विवक्षा से नित्य है और पर्यायार्थिक नय की विवक्षा से अनित्य है । यह नय विवक्षा है ।

[देखिये, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता द्वारा प्रकाशित—“पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय,” पृष्ठ १२३]

यह श्लोक ऐसा बतलाता है कि—शास्त्र में किसी स्थान पर निश्चयनय की मुख्यता से कथन है और कही व्यवहार नय की मुख्यता से, किन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि सच्चा धर्म किसी समय व्यवहारनय (अभूतार्थनय) के आश्रयसे होता है और कभी निश्चयनय (भूतार्थनय) के आश्रय से होता है, धर्म तो सदैव निश्चयनय अर्थात् भूतार्थनय के विषय के आश्रय से ही होता है ।

ऐसा न्याय उसी शास्त्र के पाँचवें श्लोक में तथा श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रन्थ की गाथा ३११-३१२ के भावार्थ में दिया है, इसलिये इस श्लोक का दूसरा कोई अर्थ करना योग्य नहीं है ।

इस प्रस्तावना में मुख्य-मुख्य विषयो सम्बन्धी योग्य मार्ग-दर्शन स्पष्टता पूर्वक सक्षेप में किया गया है। इतना दर्शाने के पश्चात् नम्र अनुरोध है कि—मात्र यह प्रश्नोत्तर मालाको पढ़ लेने से तत्त्वका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये उसका यथार्थ ज्ञान करने के

मिए तरब जिज्ञासा पूर्वक जानियोंका प्रत्यक्ष उपदेश सुनना चाहिये ।
जिज्ञासुओं को सत्पुरुष श्री रामजी स्वामी के व्याप्यात्मिक व्याख्यानों
का अवश्यें लाभ सेना चाहिये । जो अपनी आत्मा के नियम विरोध
लाभ का कारण होगा ।

। जैन सिद्धान्त प्रदोत्तर भासा तीसरा, भाग भी तीसरीबार
छपकर तैयार हो गया है वह भी अवश्य पढ़ कर सच्चा भारम हित
का लाभ सेना चाहिये ।

बीर सं० २४८८	}	रामजी माणिकचन्द दोन्नी
सोनगढ़ (सौराष्ट्र)		प्रमुख श्री जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट

निवेदन

जब कि मैं सावन मास स० २०१३ में प्रौढ़ जैन शिक्षणवर्ग में अभ्यास करने के लिये सोनगढ गया था और वर्ग में अभ्यास करता था उस समय अभ्यासियों को पूछे जाने वाले प्रश्नों को जिसप्रकार सुन्दर रीति से समझाया जाता था वह प्रश्नोत्तर की शैली समझ कर मेरे हृदय में यह भाव जागृत हुआ कि अगर ये प्रश्नोत्तर भले प्रकार से सकलन करके स्कूल एवं पाठशाला में जैन धर्म की शिक्षा लेने वाले शिक्षार्थियों को सुलभ कर दिये जायें तो सत् धर्म की भले प्रकार से प्रभावना हो और बहुत लोगो को लाभ मिल सके। यह भाव जागृत हुए थे कि मालूम हुआ श्रद्धेय वयोवृद्ध श्री रामजी भाई मोणकचन्दजी दोशी सपादक आत्मधर्म एवं प्रमुख श्री जैन स्वा० मंदिर ने बहुत प्रयास करके लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका के प्रश्नों पर सर्वांग सुन्दर पुस्तिका गुजराती में तैयार की है और वह छपने भी प्रेस में चली गई है, यह जानकर मुझे बहुत हर्ष हुआ और मैंने उसको हिन्दी अनुवाद करने के लिये भेज दिया। इसी समय मेरा यह भाव जागृत हुआ कि एक ग्रंथमाला चालू की जावे जिसका नाम सेठी दि० जैन ग्रंथमाला हो तथा वह भले प्रकार से आगामी भी चलती रहे। उसके लिये मैंने मेरे पूज्य श्री पिताजी की आज्ञानुसार एक ट्रस्ट बनाने का निर्णय किया जिसका नाम श्री मीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट रखा। उसी ट्रस्ट के अंतर्गत यह सेठी दि० जैन ग्रंथमाला चालू की है जिसके कि पहले पुष्प के रूपमें इस जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला को प्रथम

भाग प्रकाशित हुआ है, अभी इस प्रश्नोत्तर भाग का द्वितीयभाग आपके हाथमें है तथा इसका तृतीयभाग भी प्रकाशित हो गया है।

१. इसके प्रथमभाग में द्रव्य गुण पदार्थ तथा अभाव इन चार विषयों से सम्बन्धित अनेक प्रकार के प्रश्न उठाकर उनके आगम म्माय युक्ति एवं स्वानुभव सहित बहुत ही सुन्दर एवं विस्तृत उत्तर दिये हैं—

इस भाग में छह कारक निमित्त उपादान तथा सात तत्त्व और नव पदार्थों का बहुत सुन्दर प्रश्नोत्तर रूप में विवेचन है तथा तीसरे भागमें प्रमाण नय निक्षेप अनेकांश और स्वाभाव तथा मोक्षमार्ग के ऊपर बहुत विस्तृत विवेचन है। इसप्रकार इस ग्रंथ की उपयोगिता तो इसके प्रथम व द्वितीयभाग पढ़नेसे आपको ज्ञात हो ही जावेगी। इतनी बड़ी विस्मय पुस्तक को ३ भाग में छपाने का मेरा सास उड़ क्षय पड़ी है कि जैन समाज की शिक्षण संस्थाएँ इन पुस्तकों को जैन की शिक्षा के लिये कक्षाओं में काम ले सकें तथा अलग अलग विषयों पर मनन करने के लिये प्रमासियों को अलग अलग पुस्तक रखने में सुगमता हो।

अब मेरी अभिलाषा सफल हुई तो अपना प्रयास सफल समझूंगा। इस कार्य के पूरा करने में माई श्री मेसीचन्दजी पाटनी किशमगढ़वासे माई श्री हरिभासजी जीबराबजी भायाजी भावमगरवालों ने एवं बहूपारी माई श्री गुलाबचन्दजी ने बहुत मेहनत की है उसके लिये मैं उनका धन्यन्त आभारी हूँ।

१४८८

सोनगढ़ (सीराष्ट्र)

निवेदक

महेन्द्रकुमार सेठी

निवेदन

१५-२० सालसे जैन धर्म मे प्रयोजनभूत तात्त्विक ज्ञान का अभ्यास करने की जिज्ञासा बढ रही है, और उसे समझने वालो की सख्या भी बढ रही है, उनका श्रेय परमोपकारी पूज्य कानजी स्वामी को ही है। आपके तत्त्वावधानमे दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट द्वारा चार लाख उपरान्त ग्रंथ छप चुके है। उसके अलावा सेठी ग्रंथमाला द्वारा गत छह साल से आज तक २५३०० पुस्तक छप चुके हैं। अपना हित-अहित अपने से ही हो सकता है, पर द्रव्यादिक-को दोष देना अन्याय ही है। पर्याय दृष्टि से परतत्र भी अपने अशुद्ध उपादान द्वारा-विपरीत पुरुषार्थ द्वारा स्वयं होता है। संयोग की ओर से देखने से अपने मिथ्या प्रतिभास वश 'अपनेको आप भूल के हैरान हो गया' अर्थात् शरीरादिक पर द्रव्योमे और शुभाशुभ आस्रवो मे कर्त्तपिन की रुचि और ज्ञाता स्वभावकी अरुचि द्वारा यह जीव राग की रुचि व पराश्रय की श्रद्धाका ग्रहण और स्व धर्म का त्याग कर रहा है जो सर्व दुखो का मूल है यह बड़ी भारी भूल छोडने के लिये श्रुतज्ञान द्वारा ज्ञान स्वरूप आत्मो का निर्णय पूर्वक यथायता, स्वतंत्रता और वीतरागता ही ग्रहण करनी चाहिये। विपरीत अभिप्राय रहित तत्त्वार्थ श्रद्धान (सम्यग्दर्शन) अपने में प्रगेष्ट करने के लिये सर्वज्ञ वीतराग कथित तत्त्वज्ञान द्वारा निश्चय-व्यवहार, हेय उपादेय, निमित्त-उपादान और स्वतंत्र कारण कार्य को सुनिश्चित-व्यवस्थित मर्यादा को आत्महितार्थ जानकर शुद्धनय के विषयभूत सर्वज्ञस्वभावी निज कारण परमात्मतत्त्वका आश्रय करना चाहिये, ऐसा करे तो यह शास्त्राभ्यासको निमित्त (उपकारी) कहा जायेगा। ऐसे स्पष्ट उपदेश दाता पू० गुरुदेव का जितना उपकार माना जायकम ही है।

ब्र० गुलाबचन्द जैन

वीर स० २४६० भाद्र० सुदी५ ऋषि पंचमी-सोनगढ (सौराष्ट्र)

ॐ अर्पण ॐ

परम कृपालु पूज्य
आत्मार्षी सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के
कर कमल में

बिना के उत्कृष्ट समृद्धमय उपदेश को प्राप्त कर इस पामर
ने अपने अज्ञान अंधकार को दूर करने का यथार्थ भाग प्राप्त
किया है ऐसे महान महान उपकारी सत् धर्म प्रवर्तक पूज्य श्री
कानजी स्वामी के कर कमलों में श्री १०८ श्री कुम्भकुम्भाचार्य
की तपोभूमि पौष्पूरहिल को बिछाद याथा तथा सप्त पुनीत
तीर्थ के उद्यार बाव ७१ श्री हीरकजयती के अवसर पर,
अत्यन्त भावर एव मक्ति पूर्वक यह पुस्तिका अर्पण करता हूँ और
भावना करता हूँ कि आपके बताये मार्ग पर निश्चल रूप से
चल कर निश्चयेय अवस्था को प्राप्त करूँ ।

बीर सं० १४६०
भाद्रपद सुदी २

बिनय सेवक
महेन्द्र कुमार सेठी

मुख्य विषय

प्रकरण	पृष्ठ
१—कर्ता कर्मादि छह कारक अधिकार	१
२—उपादान निमित्त तथा निमित्त नैमित्तिक अधिकार	३२
३—सात तत्त्व—नव पदार्थ अधिकार	६६

इन प्रकरणों के गौण विषयों की अनुक्रमणिका तथा आधारभूत ग्रंथों की सूची आगे दी गई है।

आधारभूत ग्रन्थों की सूची

श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका	श्री निरुपमसार गुजराती
श्री लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका	श्री चण्डिका समाधान
श्री परमात्म बचनिका	श्री समवसरण पाठ
श्री जैन सिद्धान्त वर्षण	श्री पञ्चास्तिकाय
श्री प्रवचनसार गुजराती तथा हिंदी	श्री बनारसी विलास
श्री मोक्षमार्गप्रकाशक गुजराती, हिंदी	श्री विद्वग्जन बोधक
श्री बुद्ध इत्य संग्रह	श्री जिनेन्द्र स्तुति
श्री मोक्षशास्त्र गुजराती	श्री अष्ट पादुका
श्री गोमठसार जीवकांड कर्मकांड	श्री महापद्मा पु १३ की
श्री पञ्चाध्यायी (हिंदी) पं० फूलचन्द जी	श्री वचसा पु० ७ की
श्री पञ्चाध्यायी गुज्र पूर्वार्ध - उत्तरार्ध	श्री व्युत्पन्न प्रकाश
श्री आत्मधर्म (गुजराती) अंक १००	श्री समवसार नाटक
श्री चिद्विलास	पं० बनारसीदासजी कृत
श्री समवसार गुजराती	श्री ब्रह्मदासा पं० बौलठरामजी कृत
श्री समाधि सतक	श्री परमात्म प्रकाश
श्री कर्तिकेयानुप्रेषा	श्री तत्त्वार्थ सूत्र
श्री आत्मावलोकन	पं० फूलचन्दजी कृत
श्री दान्तराय कृत अवमासः	श्री अष्ट-सहस्री
श्री सर्वार्थ सिद्धि	श्री ज्ञान वर्षण
श्री तत्त्वार्थ राजवार्तिक टीका	श्री म्याय बीपिका
श्री अर्थ प्रकाशिका	श्री श्रेष्ठपदेस
श्री अतसागरी टीका	श्री अष्टसतो
श्री तत्त्वार्थ सूत्र अंग्रेजी	श्री प्रमेयकमल मातरद
श्री बुद्ध स्वर्णमू स्तोत्र	श्री आत्ममीमांसा
श्री आलाप पद्यति	श्री तत्त्वार्थलोकवार्तिक टीका
श्री मोक्षशास्त्र पं० पद्मलालजी कृत	श्री-परीक्षा मुक्त
श्री तत्त्वार्थसार	श्री आत्मनुशासन

प्रश्न-सूची

प्रश्न

प्रश्नोक्त

(अ)

अंतरंग कारण से ही कार्य न मानने में दोष	४०१
अधिकरण, कारक	३५२
अन्वयकारण	४२३
अपादान कारक	३५१
अभावरूपनिमित्त	३६५
असमर्थ कारण	४२०
एकद्रव्यका कार्य दूसरोंके द्वारा माननेमें कितने कारकोंकी भूल ?	३६०

(आ)

आत्मा काहे का कर्त्ता है ?	३६६
आत्मा अपनी योग्यता से ही राग करता है, तो आत्माको रागादि स्वभाव हो जायेगा	३७२
आत्माको कभी कर्म का जोर है ?	३७३
आत्मा केवलज्ञान प्राप्त करता है उसमें छहों कारक	३६१

(इ)

इन्द्रियों के विषय सुख दुःख दाता हैं ?	३७४
--	-----

(उ)

उत्पादन कारण	४१७
उत्पादक सामग्री के भेद	३८१
उदासीन निमित्त	३८७

उपादान कारण	३८२
उपादान उपादेय	३६३
उपकार	४२४
उपादान कारण से ही कार्य मानने में क्या दोष ?	४०९
उपादान निमित्त कारणों के बूझने क्या नाम हैं ?	४१४
उपादान निमित्त की चर्चा में पर, निमित्त व्यवहार देव है और प्रुह उपादान के आशय से ही बर्ण होता है, उसके सात्त्वापाद	४३४

(प)

एक जीव बूझने का पात करता है ?	३६६
एक ब्रह्म के या ब्रह्मकी पर्यायके दो कर्त्ता ?	३६४
एक समय में कितने कारण ?	३६७

(क)

क्या कर्म के कथम अनुसार जीव विकार करता है ?	३७९
कर्त्ता	३४७
कर्म	३४८
कर्मोपानुसार जीव को रागादि हैं ?	३७९-३८६
कर्मका तीव्र कथम हो तब जीव पुरुषार्थ कर सकता है ?	३८७
कर्मकी बलजबरी	४०६
कार्य किसके समान होता है ?	४२३
काय कैसे होता है ?	३७६, ३८८, ४२३
कार्य में निमित्तका कार्य भेज कितना ?	३८८
कारण (-कारण)	३४६

कारक	३५३
कारण में निश्चय व्यवहार	३५४ से ३५७
कारकों सम्बन्धी चर्चा	३५६ से ३६४
कारण-साक्षात्-परम्परा	४२८
कारण	३८०
किसी समय जड़ कर्म का जोर है ?	३७३
कोई ऐसा जानता है कि पुद्गल निमित्तकर्त्ता होकर परिणामित होता है	३७८

(घ)

घडारूप कार्य में क्षणिक उपादान और त्रिकाली उपादान, उदा- सीन और प्रेरक	३८८
--	-----

[छ]

छह कारक द्रव्य-गुण-पर्याय में से क्या है ?	३५८
--	-----

[ज]

जड़ कर्म जीवको नरकमें ले जाते हैं ?	४१४
जड़ कर्म जीवको राग कराता है ?	३७७
जीवको विभाव होनेमें स्फटिकका दृष्टान्त ऊपरसे कई लोगोंकी विपरीत समझ	४३०
जीव को उपकार दूसरे कर सकते हैं ?	४२५
जीव और पुद्गल के विकारी भावोंके सम्बन्धमें परस्पर कर्त्ता कर्मपना है ?	३६४-६७

[झ]

ज्ञानी दूसरोंका भला करने को उपदेश देते हैं ?	३७६
--	-----

निमित्तकारण	३८४, ४३१
निमित्त कारण के भेद	३८४, ४१६
निमित्त प्रेरक-उदासीन,	३८६, ८७, ४४ ६४
निमित्त के अनेक प्रकार भावरूप-अभावरूप	३६४
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध किसे कहते हैं ?	३६३
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कब कहलाता है ?	४०४
निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बीच और द्रव्य कर्मके बीच ही होता है या उपादान-निमित्त कारणरूप भी उनमें होता है ?	४२७
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध के दृष्टान्त	४०४
निमित्त के बल से, प्रेरणा से दूसरे का कार्य होता है ?	३७४
निमित्त जो प्रेरक हो वह उपादान में कोई प्रभाव, प्रेरणा, असर करता है ?	३८८
निमित्त अकिञ्चित्कर	३६६-४००
निमित्त वास्तव में अकिञ्चित्कर क्यों है ?	४०३
निमित्त-उपादान संवाद, 'बनारसी बिलास' से अर्थ सहित	४०६-७
निमित्त उपादान को कुछ नहीं कर सकता, तो सूई से कुछ क्यों होता है ?	४१९
निमित्त बिना कार्य होता है ?	४०८-४१०
निमित्त पाकर कार्य होता है ?	४१३
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध द्रव्यकर्म के साथ ही है ?	४२७
निमित्त-उपादान के प्रश्नों में क्या सिद्धान्त है ?	४३३-३४
निमित्त बिना ?	४११

निश्चयकारक

३५५

(प)

परिणमन में (कार्य में) उपादान निमित्त दोनों होते हैं उनमें

निमित्त कारण का कार्यक्षेत्र कितना ? ३६८

पुद्गल जीव को रागादिरूप परिणमित करता है ? ३७७

पुद्गल निमित्त कर्त्ता होता है ? ३७८

प्रत्येक द्रव्यका अपनी योग्यतानुसार ही परिणमन ४०२

प्रेरक निमित्त ३८६, ६०, ६१, ६२

प्रेरक निमित्त के आधीन परिणमन करना पड़ता है ? ३६०

[व]

बलाधान निमित्त ४३१

(भ)

भावरूप निमित्त ३६५

[म]

मुख्य और उपचार कारण ४३२

[य]

योग्यता ३८३-४०२

योग्यता शब्द का आधार पृ० ४५ से ४८

(र)

रोग से दुःख उसके अभाव से सुख बराबर है ? ३७०

[व]

वस्तु का प्रत्येक परिणमन अपनी योग्यता से ४०२

विकारी भाव को जीव स्वतंत्ररूप से करता है ? ३६७

विकार भाव (रागादि) अहेतुक-सहेतुक ? ३६८

बिहार कीप से गाने तो स्वभाव हो जायेगा, इसलिये रागादि
कर्मकृत हैं ?

३७२

ध्याप्य ध्यापक बिना कर्ता कर्म हो ?

३६२

ध्याप्य ध्यापक

३६३

(स)

समर्पकारण

४१३

सम्बन्धित के शुभ भाव परस्पर से घम का कारण है ?

४२६

सम्बन्धित नरक में क्यों जाता है

४१४

सम्प्रदान

३५०

संहार

४१८

सहकारी कारण

४२९-२४

साक्षात् कारण-परस्पर कारण

४२८

साधकतम कारण

४२१

संक्षी पंचेन्द्रियपना आदि निमित्त बिना मोक्षमार्ग प्रगट
होता है ?

४१०

प्रकरण सातवाँ

[यहाँ पत्र सरम्पा समझना]

प्रश्न

४४

(अ, आ इ)

अद्वैत भगवान् के ४६ गुण

११०

॥ किन १८ दोषों से रहित हैं

११४

अज्ञानी को आत्मवस्तु में कैसी भ्रष्टा है ?	१०६
„ „ जीवाजीवतत्त्वका भ्रष्टान क्यों अययार्थ है	१०५
अजीव तत्त्व सम्बन्धी भूल	१०३
आचार्य के ३६ गुण	१११
आचार्य, उपाध्याय तथा नाथु का सामान्य स्वरूप	१०६
आत्मवादि मान तत्त्व सम्बन्ध में भूल	१०२-५
उपादेय तत्त्व	१०१
उपाध्याय के २५ गुण	११३
(त)	
तत्त्व का अर्थ	६६
तत्त्व कितने ? और	६६
उनका स्वरूप क्या है	६७
तत्त्वों के विषय में चर्चा	६६-१०१
जैन धर्म	११५
देव-गुरु-धर्म का स्वरूप	१०७-१०
बारह प्रकार के तप	११२
मुनि के २८ मूल गुण	११३
सात तत्त्वों की ययार्थ भ्रष्टा में देव-गुरु-धर्म की भ्रष्टा	१०७
सच्चे शास्त्र (आगम) का क्या स्वरूप है ?	११४
सर्वज्ञ का लक्षण	११४

❀ जैन शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति ❀

व्यवहारमय स्व-द्रव्य-पर-द्रव्य को तथा उसके भावों को एवम् कारण-कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। इसलिये ऐसे ही अद्यान से भिन्नत्व है। अतः इसका त्याग करना चाहिये।

निश्चयनय उसी को यथावत् निरूपण करता है तथा किसी को किसी में नहीं मिलाता। इसलिये ऐसे ही अद्यान से सम्यक्त्व होता है। अतः उसका अद्यान करना चाहिये।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो जिन' मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है उसका क्या कारण ?

उत्तर—'जिन' मार्ग में कहीं तो निश्चयनय की मुख्यता सहित व्याख्यात है उसे तो 'सत्यार्थ' इसी प्रकार है' ऐसा समझना चाहिये तथा कहीं व्यवहारमय की मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे ऐसा है नहीं किन्तु निमित्तादिक की अपेक्षा से यह उपचार क्रिया है, 'ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। किन्तु दोनों नयों के कथन (व्याख्यान) को समान सत्यार्थ जानकर 'इस प्रकार भी है' और 'इस प्रकार भी है' इस प्रकार भ्रमरूप प्रवर्तन को तो दोनों नयों का ग्रहण करना कहा नहीं है ?

प्रश्न—यदि व्यवहारमय असत्यार्थ है तो जिन' मार्ग में उसका उप

देश क्यों दिया है ? एक मात्र निश्चयनय का ही निरूपण करना चाहिये था ।

उत्तर—ऐसा ही तर्क 'श्री समयसार' में किया है । वहाँ यह उत्तर दिया है कि जैसे किसी अनार्य म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है । इसलिये व्यवहार का उपदेश है और फिर इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है कि इस प्रकार निश्चय को अंगीकार कराने के लिये व्यवहार के द्वारा उपदेश देने हैं, किंतु व्यवहारनय है वह अंगीकार करने योग्य नहीं है ।

अकरण पाँचवाँ

कर्ता-कर्मादि वह कारक अधिकार

प्रश्न (३४७)—कर्ता किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो स्वतन्त्रता से (स्वाधीनता पूर्वक) अपने परिणाम को करे वह कर्ता है ।

[प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्र व्यापक होने से अपने ही परिणाम का स्वतन्त्ररूप से कर्ता है]

प्रश्न (३४८)—कर्म (कार्य) किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त करता है वह परिणाम उसका कर्म है ।

प्रश्न (३४९)—करण किसे कहते हैं ?

उत्तर—उस परिणाम के साधकतम अर्थात् उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं ।

प्रश्न (३५०)—सम्प्रदान किसे कहते हैं ?

उत्तर—कर्म (परिणाम-कार्य) कर्म जिसे दिया जाय अथवा जिसके लिये किया जाय उसे सम्प्रदान कहते हैं ।

प्रश्न (३५१)—अपादान किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिसमें से कर्म किया जाय उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं ।

प्रश्न (३५२)—अधिकरण किसे कहते हैं ।

उत्तर—जिसमें अथवा जिसके आधार से कर्म (कार्य) किया जाय उसे अधिकरण कहते हैं ।

[सर्व द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में यह छह कारक एक साथ वर्तते हैं इसलिये आत्मा और पुनर्जन्म युद्ध दशा में या अद्युक्त दशा में स्वयं छहों कारकरूप परिणमन करते हैं और दूसरे कारकों की (निमित्त कारणों की) अपेक्षा नहीं रखते ।]

—(देखो पञ्चास्तिकाय गा० ६२ संस्कृत टीका)

‘.....निश्चयसे परके साथ आत्माका कारकपन का सर्वथा नहीं है कि जिससे सुधारमस्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री (बाह्य साधन) सोजनेको व्यग्रतासे जीव (व्यर्थ ही) परतंत्र होते हैं ।

—(प्रवचनसार गाथा १६ टीका)

प्रश्न (३१३)—कारक कितने प्रकार के हैं ?

उत्तर—‘यह छह कारक व्यवहार और निश्चय—ऐसे दो प्रकार के हैं । जहाँ परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि कही जाये वहाँ व्यवहार—कारक है, और जहाँ अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाये वहाँ निश्चय—कारक है ।’

—(प्रवचनसार गाथा १६ भाषार्थ)

प्रश्न (३५४)—व्यवहार—कारक बुष्टान्त लेकर समझाव्ये ।

उत्तर—“कुम्हार कर्ता है बड़ा कर्म है वह एक छोरी घावि करण है जस भरने वाले के लिये कुम्हार बड़ा बनाता है इस—लिये जस भरनेवाला सम्प्रदान है टोकरे में से मिट्टी लेकर बड़ा बनाता है इसलिये टोकरा अपादान है भरती के आधार से बड़ा बनाता है इसलिये भरती अधिकरण है ।

इसमे सभी कारक भिन्न-भिन्न हैं। अन्य कर्ता है, अन्य कर्म है, अन्य करण है, अन्य सम्प्रदान है, अन्य अपादान और अन्य अधिकरण है।

“परमार्थतः कोई द्रव्य किसी का कर्ता-हर्ता नहीं हो सकता; इसलिये यह व्यवहार छह कारक असत्य हैं, वे मात्र उप-चरित असद्भूत व्यवहारनयसे कहे जाते हैं। निश्चय से किसी द्रव्यको अन्य द्रव्यके साथ कारकपनेका सम्बन्ध है ही नहीं।”

—(श्री प्रवचनसार गाथा १६ भावार्थ)

प्रश्न (३५५)—निश्चय कारक दृष्टान्त देकर समझाइये।

उत्तर—“मिट्टी स्वतन्त्ररूप से घडारूप कार्य को पहुचती है—प्राप्त करती है इसलिये मिट्टी कर्ता और घडा कर्म है, अथवा घडा मिट्टी अभिन्न होने के कारण मिट्टी स्वय ही कर्म है, अपने परिणमनस्वभाव द्वारा मिट्टीने घडा बनाया इसलिये मिट्टी स्वय ही करण है, मिट्टीने घडारूप कर्म अपने को ही दिया इसलिये वह स्वय ही सम्प्रदान है। मिट्टीने अपने मे से ही पिण्डरूप अवस्था नष्ट करके घडारूप कर्म किया और स्वय ध्रुव रही, इसलिये स्वय ही अपादान है, मिट्टी ने अपने ही आधार से घडा बनाया इसलिये स्वय ही अधिकरण है।

इसप्रकार निश्चय से छहों कारक एक ही द्रव्यमें हैं। परमार्थत एक द्रव्य दूसरे को सहायक नहीं हो सकता इसलिये और द्रव्य स्वय ही अपने को, अपने द्वारा, अपने लिये, अपने मे से अपने मे करता है इसलिये यह निश्चय छह कारक ही परम सत्य हैं।

उपरोक्त रीतिसे द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्तिरूप सम्पदासे परिपूर्ण होने के कारण स्वयं ही छह कारकरूप होकर अपना कार्य उत्पन्न करने में समर्थ है उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती ॥”

—(श्री प्रवचनसार गाथा १६ भाषा)

प्रश्न (३५६)—आत्मा प्रज्ञा द्वारा भेदज्ञान करती है उसमें कौन कारक है ?

उत्तर—आत्मा कर्ता प्रज्ञा करण भेदज्ञान कर्म —इस प्रकार तीन कारक हैं ।

प्रश्न (३५७)—एक समय में कितने कारक होते हैं ?

उत्तर—प्रतिसमय छहों कारक होते हैं ।

प्रश्न (३५८)—यह छह कारक क्या हैं ? द्रव्य हैं गुण हैं या पर्याय ?

उत्तर—यह छह कारक द्रव्य में रहने वाले सामान्य और अणुजीवी गुण हैं । प्रतिसमय उनकी छह पर्यायें नई-नई होती रहती हैं ।
(कर्ता कर्म करण सम्प्रदान वपादान और अविकरण ये छह)

प्रश्न (३५९)—आत्मामें से ही आत्मा द्वारा ही शुद्धता प्रगट होती है उसमें कितने कारक हैं ?

उत्तर—आत्मामें से वपादान आत्मा द्वारा करण और शुद्धता प्रगट होती है वह कर्म है । इस प्रकार तीन कारक हैं ।

प्रश्न (३६०)—एक द्रव्यका पर्यायरूपी कार्य वास्तवमें दूसरों के द्वारा हो सकता है दूसरों के व्यापार से हो सकता है—ऐसा मानने में कितने कारकों की भूल है ?

उत्तर—सभी कारको की भूल है, क्योंकि एक कारक को जिसने स्वतंत्र न मानकर पराधीन माना उसने छहो कारक यथार्थ नहीं माने ।

प्रश्न (३६१)—आत्मा केवलज्ञान प्राप्त करता है, उसमें छहो कारक किस प्रकार लागू होते हैं ?

उत्तर—“... .केवलज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है । शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही छह कारक रूप होकर केवलज्ञान प्राप्त करता है । वह आत्मा स्वयं ही अनंत शक्तिवान् ज्ञायकस्वभाव द्वारा स्वतंत्र होने से स्वयं ही कर्ता है, स्वयं अनंत शक्तिवान् केवलज्ञान को प्राप्त करता है इसलिये केवलज्ञान कर्म है, अथवा केवलज्ञान से स्वयं अभिन्न होने के कारण आत्मा स्वयं ही कर्म है, अपने अनंतशक्तिवान् परिणमन स्वभावरूप उत्कृष्ट साधन द्वारा केवलज्ञान करता है इसलिये आत्मा स्वयं ही करण है, स्वयं को ही केवलज्ञान देता है इसलिये आत्मा स्वयं ही सम्प्रदान है, अपनेमें से मति-श्रुता-दि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवलज्ञान करता है इसलिये और स्वयं ही सहज ज्ञानस्वभाव द्वारा ध्रुव रहता है इसलिये स्वयं ही अपादान है, अपने में ही अर्थात् अपने ही आधार से केवलज्ञान करता है इसलिये स्वयं ही अधिकरण है ।—इसप्रकार स्वयं छह कारकरूप होने से वह “स्वयंभू” कहलाता है ...”

(श्री प्रवचनसार गाथा १६ भावार्थ)

प्रश्न (३६२)—व्याप्यव्यापक भावके बिना कर्ता-कर्म की स्थिति हो सकती है ?

उत्तर—नहीं व्याप्यव्यापक भावके संभव बिना कर्ता—कर्म की स्थिति नहीं ही हो सकती ।

व्याप्यव्यापकभावसंभवमृते का कसु कर्मस्थिति ?

अर्थ—व्याप्यव्यापक भाव के संभव बिना कर्ता
कर्म की स्थिति कैसी ?

(श्री समयसार गाथा ७५ कसश ४२)

प्रश्न (३६३)—व्याप्यव्यापक भाव का क्या अर्थ ?

उत्तर— 'ओ सर्व धनस्वार्था में व्यापे वह तो व्यापक है और कोई एक धनस्वा मिशेष वह (उस व्यापक का) व्याप्य है इस प्रकार ब्रह्म तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है ब्रह्म-पर्याय अनेक रूप ही हैं—ऐसा होने से ब्रह्म पर्यायमें व्याप्त होता है और पर्याय ब्रह्म द्वारा व्याप्त हो जाती है । ऐसा व्याप्यव्यापकपना सत्स्वरूप में ही (अमिन्न सत्तावान् पदार्थमें ही) होता है असत्स्वरूपमें (भिनकी सत्ता—सत्त्व भिन्न—भिन्न है ऐसे पदार्थों में) नहीं ही होता ।

वहाँ व्याप्यव्यापक भाव हो वहीं कर्ता—कर्म भाव होता है व्याप्यव्यापक भावके बिना कर्ता—कर्म भाव नहीं होता । ऐसा जो जाने वह—मुद्गल और आत्मा में कर्ता—कर्म भाव नहीं है—ऐसा जानता है । ऐसा जानने से वह ज्ञानी होता है कर्ता—कर्म भाव रहित होता है और ज्ञाता—दृष्टा—अगत का साक्षी—भूत—होता है ।

(श्री समयसार कसश ४२ भावार्थ)

व्याप्यव्यापक भाव या कर्ता—कर्म भाव एक ही पदार्थ म

लागू होते हैं, भिन्न-भिन्न पदार्थोंमें वे लागू नहीं हो सकते ।

वास्तवमें कोई दूसरोका भला-बुरा कर सकता है, कर्म जीवको ससारमें परिभ्रमण कराते हैं—इत्यादि मानना वह अज्ञान है ।

निमित्तके विना कार्य नहीं होता, निमित्त पाकर कार्य होता है—यह कथन व्यवहारनयके हैं । उन्हें निश्चयका कथन मानना भी अज्ञानता है ।

प्रश्न (३६४)—जीवके विकारो परिणाम और पुद्गलके विकारो परिणाम (कर्म) को परस्पर कर्ताकर्मपना है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि—

(१) “जीव, कर्मके गुणोको नहीं करता, और कर्म जीवके गुणोको नहीं करता, परन्तु परस्पर निमित्तसे दोनोंके परिणाम जानो इस कारण आत्मा अपने ही भावसे कर्ता है, परन्तु पुद्गल कर्म द्वारा किये गये सर्व भावोंका कर्ता नहीं है ।”

(श्री समयसार गाथा ८०-८१-८२)

(२) “ जिस प्रकार मिट्टी द्वारा घडा किया जाता है उसी प्रकार अपने भाव द्वारा अपना भाव किया जाता है इस-लिये, जीव अपने भावोका कर्ता कदाचित् है, किन्तु जिसप्रकार मिट्टी द्वारा वस्त्र नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अपने भाव द्वारा परभाव किया जाना अशक्य होने से (जीव) पुद्गल भावोका कर्ता तो कदापि नहीं है यह निश्चय है ।”

(श्री समयसार गाथा ८० से ८२ की टीका)

- (३) '...संसार और निःसंसार अवस्थाओंको पुद्गल कर्मके विपाकका समब और असमब निमित्त होने पर भी पुद्गलकर्म और जीवको व्याप्यव्यापक भावको अभाव होनेसे कर्ताकर्मपने की असिद्धि होनेसे जीव ही स्वयं प्रत्यक्ष व्यापक होकर संसार अथवा निःसंसार अवस्थामें आदि-मध्य अंतमें व्याप्त होकर संसार अथवा निःसंसार ऐसे अपनेको करता हुआ अपने एक को ही करता हुआ प्रतिमासित हो परन्तु अन्य को करता हुआ प्रतिमासित न हो ।'

(श्री समयसार पाथा ८३ की टीका)

- (४) 'आत्मा अपने ही परिणामको करता हुआ प्रतिमासित हो पुद्गलके परिणामको करना तो कभी प्रतिमासित न हो । आत्मा और पुद्गल-द्वन्द्वों की जिया एक आत्मा ही करता है—ऐसा मानने वाले मिथ्यावृष्टि हैं । अङ्ग-भेदन की एक क्रिया हो तो सर्व द्रव्य बदल जायेंगे सर्वका सोप हो जाये—यह महान् बोध उत्पन्न होगा ।

(श्री समयसार पाथा ८६ का भावार्थ)

- (५) '...इसलिये जीवके परिणामको अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको न जानने वाला ऐसा पुद्गल द्रव्य...परद्रव्य परिणामस्वरूपसे कर्मका नहीं करता इसलिये उस पुद्गलद्रव्यको जीवके साथ कर्ताकर्म भाव नहीं है ।

(श्री समयसार पाथा ७१ टीका)

(६) “ .कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कर्ता है ही नहीं, किन्तु सर्व द्रव्य अपने-अपने स्वभावरूप परिणमित होते हैं । मात्र यह जीव व्यर्थ ही कषायभाव करके व्याकुल होता है । और कदाचित् अपनी इच्छानुसार ही पदार्थ परिणमित हो, तो भी वह अपने परिणमित करनेसे परिणमित नहीं हुआ है, किन्तु जिसप्रकार बालक चलती हुई गाडीको धकेलकर-ऐसा मानता है कि “इस गाडीको मैं चला रहा हूँ”-इसी प्रकार वह असत्य मानता है ।

(श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक, अधिकार ४-पृष्ठ ६२)

इस परसे मिथ्य होता है कि-जीवके भावका परिणमन और पौद्गलिक कर्मका परिणमन एक-दूसरेसे निरपेक्ष स्वतंत्र है, इसलिये जीवमे रागादि भाव वास्तवमे द्रव्यकर्मके उदय-के कारण होते हैं, जीव सचमुच द्रव्यकर्मको करता है और उसका फल भोगता है-इत्यादि मान्यता वह विपरीत मान्यता है । जीवके रागादिभावके कारण कर्म आये और कर्मका उदय आया इसलिये जीवमे रागादिभाव हुआ-ऐसा है ही नहीं जीवके भावकर्म और द्रव्यकर्मके बीच मात्र निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, कर्ताकर्मभाव नहीं है, क्योंकि दोनोंमें अत्यन्तताभाव है ।

प्रश्न (३६५)-एक द्रव्यके या द्रव्यकी पर्यायके दो कर्ता हो सकते हैं ?

उत्तर-नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यका परिणमन स्वतंत्र है, वह किसी परद्रव्य या निमित्तकी सहायताकी अपेक्षा नहीं रखता, वह स्वयं कार्यरूप परिणमित होता है ।

(१)—“यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत् तत्त्वम् ।

या परिणतिः क्रिया सा जयमपि भिन्ना न वस्तुतया ॥ ३१ ॥

अर्थ—जो परिणमित होता है वह कर्ता है (परिणमित होने वालेका) जो परिणाम वह कम है और जो परिणति है वह क्रिया है, —यह तीनों वस्तुरूपसे भिन्न नहीं हैं ।’

(कर्ता कम और क्रिया—यह तीनों एक द्रव्यकी अभिन्न प्रवृत्तियाँ हैं, प्रदेष्टा भेदरूप भिन्न वस्तुएँ नहीं हैं ।)

(श्री समयसार गाथा ८६ कसश ३१)

(२)—“एकः परिणमति सदा परिणामो जायते रदैकस्य ।

एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ३२ ॥

अर्थ—वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, एकके ही सदा परिणाम होते हैं (एक अवस्थासं ग्रह्य अवस्था एककी ही होती है) और एककी ही परिणति—क्रिया होती है क्योंकि अनेकरूप होने पर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है ।

(श्री समयसार कसश ३२)

(३)—“नोभौ परिणमतः ससु परिणामो नोमयो प्रजायेत ।

समयोऽपि परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥ ३३ ॥

अर्थ—दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते दो द्रव्योंका एक परिणाम नहीं होता और दो द्रव्योंकी एक परिणति—क्रिया नहीं होती क्योंकि अनेक द्रव्य है वे सबैक अनेक ही हैं (यसकर एक नहीं हो पाते)

(श्री समयसार कसश ३३)

(४)—“नैकस्य हि कर्तारो द्वौ स्तो द्वे कर्मणो न नैकस्य ।

नैकस्य न क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥ ३४ ॥

अर्थः—एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते, और एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते तथा एक द्रव्यकी दो क्रिया नहीं होती; क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्यरूप नहीं होता ।”

(श्री समयसार—कलश ५४)

इससे समझना चाहिये कि—जीव शरीरादि परकी क्रिया नहीं कर सकता, - निमित्तसे सचमुच कार्य होता है—ऐसा मानना वह एक भ्रम है, क्योंकि एक कार्यके दो कर्ता नहीं हो सकते ।

प्रश्न (३६६)—आत्मा काहेका कर्ता है ?

उत्तर—आत्मा अपने परिणामोका ही—शुभ, अशुभ या शुद्ध भावोका ही कर्ता है, किन्तु ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीरादि नोकर्मका कभी कर्ता है ही नहीं । क्योंकि—

(१)—“अज्ञान ज्ञानमप्येव कुर्वन्नात्मानमजसा ।

स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥ ६१ ॥

अर्थ.—इसप्रकार वास्तवमे अपनेको अज्ञानरूप या ज्ञानरूप करता हुआ आत्मा अपने ही भावोका कर्ता है, परभावोका (पुद्गल भावोका)- कर्ता तो कभी है ही नहीं ।”

(श्री समयसार कलश ६१)

(२)—“आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञानादन्यत् करोति किम् ।

परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥ ६२ ॥

अर्थ.—आत्मा ज्ञानस्वरूप है, स्वयं ही ज्ञान है, वह ज्ञानके अतिरिक्त (जाननेके अतिरिक्त) दूसरा क्या करेगा ? आत्मा परभावका कर्ता है ऐसा मानना (तथा कहना) वह व्यवहारी जीवोका मोह (अज्ञान) है ।”

(श्री-समयसार—कलश ६२)

(३) "प्रथम तो आत्माका परिणाम सधमृध स्वयं आत्मा ही है क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेके कारण परिणामसे अनन्य है और जो उसका (आत्माका) तत्वाविध परिणाम है वह जीवमयी क्रिया ही है...और जो (जीवमयी) क्रिया है वह आत्मा द्वारा स्वतंत्ररूपसे प्राप्य होनेसे कर्म है इसलिये परमार्थसे आत्मा अपने परिणाम स्वरूप ऐसे उस भावकर्मका ही कर्ता है परन्तु पुद्गल परिणाम स्वरूप द्रव्यकर्मका नहीं।

(श्री प्रवचनसार गा० १२२ की टीका)

(४) 'व्यवहारसे (सोच) मानते हैं कि जगत्में आत्मा बड़ा वस्त्र रूप इत्यादि वस्तुओंको और इन्द्रियोंकी अनेक प्रकारके क्रोधादि द्रव्यकर्मोंको और शरीरादि लोकमोंको करता है।

(श्री समयसार गाथा ६८) किन्तु ऐसा मानना बहु व्यवहारी जीबोंका व्यामोह (भ्रान्ति भ्रमान) है क्योंकि—

'यदि निश्चयसे यह आत्मा परब्रह्म स्वरूप कर्मको करे तो परिणाम—परिणामीपमा धर्म्य किसीप्रकार नहीं बन सकता इसलिये वह (आत्मा) निवमते तन्मय (परब्रह्ममय) हो जाये परन्तु वह तन्मय तो नहीं है क्योंकि कोई द्रव्य धर्म्य द्रव्यमय हो जाये तो उस द्रव्यके नाशकी आपत्ति (दोष) आयेगा इसलिये आत्मा व्याप्य व्यापक भावसे परब्रह्म स्वरूप कर्मका कर्ता नहीं है।

(श्री समयसार—गाथा ६९ टीका)

'योग अर्थात् (मन-वचन-कायके निमित्तसे) आत्मप्रदेशोंका चसन और उपयोग अर्थात् ज्ञानका कपार्थके साथ उपयुक्त होना बुद्धता। यह योग और उपयोग घटादिक तथा क्रोधादिकको निमित्त

हैं इसलिये उन्हें तो घटादिक तथा क्रोधादिकका निमित्त कर्ता कहा जाता है, किन्तु आत्माको उनका कर्ता नहीं कहा जाता । आत्माको ससारदशामे अज्ञानसे मात्र योग-उपयोगका कर्ता कहा जा सकता है ।

तात्पर्य यह है कि—“द्रव्यदृष्टिसे तो कोई द्रव्य अन्य किसी द्रव्यका कर्ता नहीं है, परन्तु पर्यायिदृष्टिसे किसी द्रव्यकी पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्यकी पर्यायको निमित्त होती है, इसलिये इस अपेक्षासे एक द्रव्यके परिणाम अन्य द्रव्यके परिणामके निमित्त-कर्ता कहलाते हैं । परमार्थतः द्रव्य अपने ही परिणामोका कर्ता है, अन्यके परिणामोका अन्य द्रव्य कर्ता नहीं है ।”

—(श्री समयसार गाथा १०० का भावार्थ)

जो इस प्रकार आत्माका स्वरूप समझता है उसे सयोगकी पृथक्ता, विभावकी विपरीतता और स्वभावके सामर्थ्यका भान होनेसे स्व-सन्मुखता प्राप्त होती है ।

“जो पुरुष इसप्रकार “कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है”—ऐसा निश्चय करके वास्तवमे परद्रव्यरूप परिणमित नहीं होता, वही पुरुष—जिसका परद्रव्यके साथ सम्पर्क रुक गया है और जिसके पर्यायें द्रव्यके भीतर प्रलीन हो गई हैं ऐसे—शुद्ध आत्माको उपलब्ध करता है, परन्तु अन्य कोई (पुरुष ऐसे शुद्ध आत्माको उपलब्ध नहीं करता ।”

(श्री प्रवचनसार गाथा १२६ टीका)

प्रश्न (३६७)—क्या जीव विकार स्वतन्त्ररूपसे करता है ?

उत्तर—हाँ, क्योंकि—

(१) 'पूर्वकालमें येधे हुए द्रव्यकर्मोंका निमित्त जीव पाकर अपनी अशुद्ध चेतन शक्ति द्वारा रागादि भावोंका (विकारका) कर्ता बनता है तब (उसी समय) पुद्गल द्रव्य रागादि भावोंका निमित्त पाकर अपनी शक्तिसे (अपनेउपादानकारणसे) अष्टकर्मरूप भावको प्राप्त करता है ।

“जिसप्रकार चन्द्र या सूर्यके प्रकाशका निमित्त पाकर संख्या के समय आकाशमें अनेक रंग बादल इन्द्रधनुष मंडसादिक नाना प्रकारके पुद्गल स्कंध अन्य किसी कर्ताकी अपेक्षा रहे बिना (अपनी शक्तिसे) ही अनेक प्रकार परिणमित होते हैं उसी प्रकार जीव द्रव्यके अशुद्ध चेतनात्मक भावोंका निमित्त पाकर पुद्गल वर्गगाएँ अपनी ही शक्तिसे ज्ञानावरणादि आठ प्रकारसे कर्म वसा-रूप होकर परिणमित होती हैं ।

(श्री पञ्चास्तिकाय गाथा ६६ की हिन्दी टीका)

(२) ब्रह्म प्रकरणवशात् अशुद्ध निश्चयमसे जीवके रागादि विभाव परिणामोंको भी (जीवका) स्वभाव कहा गया है । (देखो पञ्चास्तिकाय गाथा ६२ की श्री जयसेनाचार्यकृत संस्कृत टीका)

(३) यद्यपि निश्चयसे अपने मित्ररससे ही सर्ववस्तुओंका अपने स्वभावभूत ऐस स्वल्प परिणमनमें समर्पणता है तथापि (आत्माको) अनाविसे अन्य वस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तवना होनेसे आत्माके उपयोगका मिथ्यादर्शन अज्ञान और भविरति

अव्याधानसे होनेवाला यह कार्य विकारी है स्वभावभाव नहीं है; किन्तु अवस्तुभाव है—ऐसा बतलाने के लिये तथा निमित्त का ज्ञान कराने के लिये 'निमित्त पाकर' (इह) शब्द का उपयोग किया जाता है ।
(—देखो आत्मविवेकन पृष्ठ-२३) ।

—ऐसा तीन प्रकारका परिणाम विकार है

(श्री समयसार गाथा ८६ की टीका)

(४) “आत्माके रागादि उत्पन्न होते हैं वे अपने ही अशुद्ध परिणाम हैं। निश्चयसे विचार किया जाये तो अन्य द्रव्य रागादिक का उत्पन्न करनेवाला नहीं है, अन्य द्रव्य उनका निमित्त मात्र है, क्योंकि अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्य, गुण पर्याय उत्पन्न नहीं करते ऐसा नियम है। जो ऐसा मानते हैं (ऐसा एकान्त करते हैं) कि—“पर द्रव्य ही मुझे रागादिक उत्पन्न कराते हैं,” वे नय विभागको नहीं समझते है, वे मिथ्यादृष्टि हैं। यह रागादिक जीवके सत्त्वमे उत्पन्न होते हैं, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है—ऐसा मानना वह सम्यग्ज्ञान है

(श्री समयसार गाथा ३७२ की टीकाका भावार्थ)

(५) “ परमार्थसे आत्मा अपने परिणामस्वरूप ऐसे उस भावकर्म का ही कर्ता है — — — परमार्थ से पुद्गल अपने परिणाम स्वरूप ऐसे उस द्रव्यकर्म का ही कर्ता है, परन्तु आत्मा के कर्म स्वरूप भावकर्म का नहीं।”

—(देखो, प्रवचनसार गा० १२२ की टीका)

(६) “ जब तक स्व-परका भेदज्ञान न हो तबतक तो उसे रागादिक का—अपने चेतनरूप भाव कर्मोंका—कर्ता मानो, और भेद-विज्ञान होनेके पश्चात् शुद्ध विज्ञानधन, समस्त कर्तापनेके भावसे रहित एक ज्ञाता ही मानो—इसप्रकार एक ही आत्मामे कर्तापना तथा अकर्तापना—यह दोनो भाव विवक्षावश सिद्ध होते हैं। ऐसा स्याद्वाद मत जैनोका है ऐसा (स्याद्वाद अनुसार) माननेसे पुरुषको ससार—मोक्ष आदिकी सिद्धि होती है,

सक्या एकान्त माननेसे सब निरूपय-व्यवहारका सोप होता है।”

(श्री समयमार कला २०५ भाषार्थ)

(७) 'जीव यह विचार अपने दोषन करता है इसलिये वे स्वकृत हैं, किन्तु उन्हें स्वभाव दृष्टिके पुरुषार्थ द्वारा अपनेमेंसे दूर किया जा सकता है— अष्टादश निरूपयनयस कह स्वकृत है और दूर किया जा सकता है इसलिये निरूपयस कह परकृत है— किन्तु वे परकृतादि नहीं हैं। आते मान अपनेमेंसे दूर किये जा सकते हैं इतना ही वे दमति हैं ।

(पञ्चाध्यायी गुरुवर्ती उत्तरार्धे गा० ७२ का भाषार्थ)

“पञ्चाध्यायी उत्तरार्धे” म—इस विचारी भावही गाथा ७६ में उद्गुणावृत्ति कहा है गाथा १०५ में “तद्गुणाकार मन्त्रानि” कहा है गाथा ११० में “परगुणाकार स्वपुण्यपुत्रि” कहा है तथा गाथा २८२ में “परगुणाकार” कहा है । और उक्त पदोंमें ध्वनि ही होता है ध्वनि किमीका उमर निबिद् होता है इत्यादि नहीं है । गाथा बनसानेके लिये उक्त गाथा ६० और ७६ में जीव स्वयं

कारण पर्याय अपेक्षासे जीवका स्वतत्त्व है ।

“जड़ कर्मके साथ जीवका अनादि (निमित्त-निमित्तिक) संबंध है और जीव उसके वश होता है इसलिये विकार होता है; किंतु कर्म के कारण विकार भाव नहीं होता-ऐसा भी औदयिकभाव सिद्ध करता है ।” (देखो मोक्षशास्त्र हिन्दी आवृत्ति पृष्ठ २११)

“कोई निमित्त विकार नहीं कराता, किन्तु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है । जीव जब पारिणामिक भावरूप अपने स्वभावकी ओरका लक्ष करके स्वाधीनता प्रगट करता है तब निमित्ताधीनपना दूर होकर शुद्धता प्रगट होती है-ऐसा औपशमिकभाव साधकदशाका क्षायोपशमिकभाव और क्षायिकभाव-यह तीनों सिद्ध करते हैं ।

(देखो, मोक्षशास्त्र हिन्दी आवृत्ति अ० २, सूत्र १ की टीका-पृष्ठ २१२)

(६) बन्धका सक्षिप्त स्वरूप ऐसा है कि:—

“रागपरिणाम ही आत्माका कार्य है, वही पुण्य पापरूप द्वैत है, राग परिणामका ही आत्मा कर्ता है, उसीका ग्रहण-त्याग करनेवाला है, —यह शुद्धद्रव्यके निरूपण स्वरूप निश्चयनय है ।”

(प्रवचनसार गाथा १८६ की टीका)

(१०) ‘मनुष्यादि पर्यायोमे कर्म कही जीवके स्वभावका हनन नहीं करता या उसे आच्छादित नहीं करता, परन्तु वहाँ जीव स्वयं ही अपने दोषसे कर्मानुसार परिणमित होता है, इसलिये उसे अपने स्वभावकी उपलब्धि नहीं है । जिसप्रकार पानीका प्रवाह प्रदेशकी अपेक्षासे वृक्षरूप परिणमित होता हुआ अपने प्रवाहीपने-रूप स्वभावकी उपलब्धि नहीं करता-अनुभव नहीं करता, और स्वादकी अपेक्षासे वृक्षरूप परिणमित होता हुआ अपने स्वादिष्ट-

पनेस्व स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा भी प्रवेशकी अपेक्षासे स्व-कर्म अनुसार परिणमित होता हुआ अपने अमूर्तपनेस्व स्वभावको उपलब्ध नहीं करता और भाव की अपेक्षासे स्व-कर्मस्व परिणमित होता हुआ उपरागरहित विष्णुदिवानपनेस्व अपने स्वभावको उपलब्ध नहीं करता। इससे ऐसा निश्चित होता है कि मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवोंको अपने ही दोषसे अपने स्वभावकी अनुपलब्धि है कर्मादिक धर्म्य किसी कारणसे नहीं। 'कर्म जीवके स्वभावका परामर्श करते हैं'—ऐसा कहना तो उपचार कथन है परमार्थसे ऐसा नहीं है।

(श्री प्रबचनसार गाथा ११८ का भावार्थ)

प्रश्न (३६८) —विकारीभाव अहेतुक है या सहेतुक ? —

उत्तर—निश्चयसे विकारी भाव अहेतुक है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन स्वतंत्ररूपसे करता है किन्तु विकारी पर्याय के समय निमित्तका आश्रय होता है इसलिये—व्यवहारमयसे वह सहेतुक है। ...परमार्थसे धर्म्य द्रव्य अन्य द्रव्यके भाव का कर्ता नहीं होता इसलिये जो चेतनके भाव है उनका कर्ता चेतन ही होता है। इस जीवको अज्ञानसे जो मिथ्यात्वादि भावस्व परिणाम हैं वे चेतन हैं जब नहीं हैं अमुक्त निश्चयनय से उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है। इसप्रकार जे परिणाम चेतन होनेसे उनका कर्ता भी चेतन ही है क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है—यह परमार्थ है। अमेद दृष्टिमें तो जीव कुछ चेतनामान ही है, परन्तु जब वह कर्मके निमित्तसे परिणमित होता है, तब तब—उन परिणामोंसे युक्त होता है और तब परिणाम-परिणामीकी भेद दृष्टिमें अपने अज्ञान

भावरूप परिणामोका कर्ता जीव ही है। अभेद दृष्टिमे तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है, शुद्ध चेतनामात्र जीववस्तु है..”

(श्री समयसार गाथा ३२८ से ३३१ का भावार्थ)

[अधिक स्पष्टीकरणके लिये देखिये, अगले प्रश्नका उत्तर]

पुनश्च, दूसरे प्रकारसे देखने पर आत्मा स्वतंत्ररूपसे विकार करता है इसलिये वह अपना हेतु है, इसलिये उस अपेक्षा से वह सहेतुक है, और पर उसका सच्चा हेतु नहीं है, इसलिये उस अपेक्षासे अहेतुक है।

प्रश्न (३७६)—एक जीव दूसरे जीवका घात कर सकता है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि—

- (१) अस्तित्वगुणके कारण किसी जीव या पदार्थका कभी नाश नहीं होता, इसलिये कोई किसीको मार या जिला नहीं सकता।
- (२) सयोगरूप जड शरीर भी स्वतंत्र पुद्गल द्रव्य है, उसका भी कोई नाश नहीं कर सकता।
- (३) जिस शरीरका वियोग हो उसका व्यवहारसे घात (नाश) कहलाता है। जीव और शरीरका वियोग अपनी-अपनी योग्यतासे होता है; उसमे आयुकर्म पूरा हुआ वह निमित्त है।
- (४) घात करनेवाला जीव दूसरेका घात करनेका कषायभाव करके अपने शुद्ध चैतन्यभावका ही मात्र घात कर सकता है, अन्य कुछ नहीं कर सकता।
- (५) परमार्थसे कोई द्रव्य किसीका कर्ता हर्ता नहीं हो सकता।
(—प्रवचनसार गाथा १६ भावार्थ)
- (६) जगत्मे छहोंद्रव्य नित्यस्थिर रहकर प्रतिसमय अपनी अवस्थाका उत्पाद-व्यय करते रहते हैं, —इसप्रकार अनन्त जड-चेतन द्रव्य

एक-दूसरेस स्वतंत्र हैं, इसलिये वास्तवमें किसीका नाश नहीं होता, कोई नया उत्पन्न नहीं होता, और न दूसरे उनकी रक्षा कर सकते हैं, अर्थात् इस जगतमें कोई परको उत्पन्न करनेवाला परकी रक्षा करनेवाला या विनाश करनेवाला ही नहीं।

- (७) —जीव पर जीवोंको सुखी-दुखी आदि करनेकी बुद्धि करता है परन्तु पर जीव तो अपने करनेसे सुखी-दुखी नहीं होते इसलिये वह बुद्धि निरर्थक होनेसे मिथ्या है—भूठी है।”
(श्री समयसार गाथा २६६ का भावार्थ)

प्रश्न (३७०)—रोगके कारण दुःख और उसके धर्मात्ममें सुख होता है—ऐसी मान्यतामें सत्यासत्यता क्या है ?

उत्तर—रोग शरीरकी अवस्था है। शरीर तो पुद्गल जड़ है उसे सुख-दुःख होता ही नहीं। जीव अपने अज्ञानपनेसे शरीरमें एकत्र बुद्धि करे तो उसे सुख-दुःख मामूम होता है और सच्चे ज्ञान द्वारा परमें एकत्र बुद्धि न करे तो उसे सुख-दुःखकी वृत्ति उत्पन्न न हो।

ज्ञानी शरीरकी रोगप्रस्त वशाके कारण अपनेको किंचित् दुःख नहीं मानते। उन्हें अपनी सहनशक्तिकी निर्विकलतासे अल्प दुःख होता है किन्तु वह गौण है क्योंकि वे दुःखके स्वामी नहीं बनते। अपने अल्प स्वभावकी दृष्टिके बलसे उनके राग-द्वेष दूर होता जाता है और ज्यों-ज्यों कष्टायका अभाव होता जाता है त्यों त्यों उन्हें सुखका अनुभव निरन्तर वर्तता रहता है।

—सुखी-दुःखी होना इच्छानुसार समझना किन्तु

बाह्य कारणोंके आधीन नहीं. इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान और असयमसे होती है तथा इच्छामात्र आकुलता-मय है और आकुलता ही दुःख है मोहके सर्वथा अभावसे जब इच्छाका सर्वथा अभाव हो तब सर्व दुःख दूर होकर सत्य सुख प्रगट होता है ।”

देखो, मोक्षमार्ग प्रकाशक गुजराती आवृत्ति पृष्ठ ७५-७६)
न (३७१)-क्या जीव कर्मके उदय अनुसार विकार करता है ?
तर—नहीं, क्योंकि —

१-“मोहकर्मका विपाक होने पर जीव जिसप्रकारका विकार करे तदनुसार जीवने फल भोगा कहलाता है । उसका अर्थ इतना है कि जीवको विकार करनेमें मोह कर्मका विपाक निमित्त है । कर्मका विपाक कर्ममें होता है जीवमें नहीं होता । जीवको अपने विभावभावका अनुभव हो वह जीवका विपाकअनुभव है ।”

(गुजराती मोक्षशास्त्र अ० ८, सूत्र २१ टीका)

२-“ ‘औदयिकभाव’ में सर्व औदयिकभाव बन्धके कारण हैं—ऐसा नहीं समझना चाहिये, किन्तु मात्र मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योग—यह चार भाव बन्धके कारण हैं—ऐसा जानना ।” (श्री घवला पुस्तक ७, पृष्ठ ६-१०)

३-“औदयिका भावा बन्धकारणम्”—इसका अर्थ इतना ही है कि यदि जीव मोहके उदयमें युक्त हो तो बन्ध होता है । द्रव्यमोहका उदय होने पर भी यदि जीव शुद्धात्म भावना के बल द्वारा भावमोहरूप परिणमित न हो तो बन्ध नहीं होता । यदि जीवको कर्मके उदय मात्रसे बन्ध होता हो

तो संसारीको सर्वदा कर्मके उदयकी विद्यमानतासे सर्वदा बन्ध ही होता रहे, कभी मोक्ष होगा ही नहीं, इसलिये ऐसा समझना कि कर्मका उदय बन्धका कारण नहीं है किन्तु जीवका भावमोहरूप परिणमन होना ही बन्धका कारण है ।

(प्रबचनसार (हिन्दी) पृष्ठ ५८-५९ श्री जयसेनाचार्यकृत गाथा ४५ की टीका)

४-तेषां जीवगतरागादि भावप्रत्ययानामभावे, द्रव्यप्रत्ययैषु विद्यमानेष्वपि । सर्वेष्टानिष्ठविषयममत्वा भावपरिणता जीवा न बध्यन्ते इति । तथाहि—यदि जीवगतरागाद्यभावेऽपि द्रव्यप्रत्ययो दयमात्रेण बंधो भवति तर्हि सर्वदेव बन्ध एव । कस्मात् । संसारिणां सर्वदेव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वादिति ।

अर्थ—द्रव्यात्मक विद्यमान होने पर भी जीवके रागादि भावासक्त के अभावसे सर्व इष्ट-अनिष्ट विषयोंमें । मत्त्वभावरूप । परिणमित न होनेवाले जीव बंधते नहीं हैं और यदि जीवको रागादि का अभाव होने पर भी द्रव्यात्मकके उदयमात्रसे बन्ध हो तो संसारी जीवोंको सर्वदा ही कर्मोंका उदय होनेसे, सर्वदा बन्ध ही हो । (श्री पञ्चास्तिकाय गाथा १४६ की जयसेनाचार्यकृत टीका) ।

—जानीको यदि पूर्ववत् द्रव्यप्रत्यय विद्यमान है तो भले ही तथापि वे (जानी) तो निरात्मक ही । क्योंकि कर्मोदयका कार्य जो राग-द्वेष मोहरूप प्राप्तवत् भाव अभावमे द्रव्यप्रत्यय बन्धक कारण नहीं है (जिसप्रकार पुण्य की रागभावि हो तभी यौवन प्राप्त स्त्री उसे बंध कर सकती है उसी प्रकार जीवको आत्मवत् भाव ही तभी उदयप्राप्त द्रव्य

प्रत्यय नवीन बन्ध कर सकते हैं ।”

(श्री समयसार गाथा १७३ से १७६ की टीका)

६-इससे सिद्ध होता है कि-कर्मोदय जीवको विकार कराता है अर्थात् कर्मोंका जैसा उदय हो तदनुसार जीवको विकार करना पड़ता है-ऐसा नहीं है । जीव अपनी अज्ञानतावश कर्मोदयमें युक्त हो, तभी वह कर्मोदय अपने विकारमें निमित्तभूत कहलाता है, किन्तु यदि वह अपने आत्मस्वरूपमें स्थिर होकर कर्मोदयमें युक्त न हो तो वह कर्मोदय उसमें विकारका निमित्त नहीं होगा और न कर्मोंके नवीन बन्धका निमित्त कारण बनेगा, किन्तु निर्जराका कारण होगा ।

७-“ यह अविद्या तेरी ही फैलाई हुई है; तू अविद्यारूप कर्ममें न पड़कर स्व-को युक्त न करे तो जडका (कर्मका) कोई जोर नहीं है ।”

(श्री दीपचदजीकृत अनुभवप्रकाश गुजराती आवृत्ति पृ० ३७)

८-अज्ञानी जीव रागद्वेषकी उत्पत्ति परद्रव्य (कर्मोदि) से मानकर परद्रव्य पर कोप करता है कि-“यह परद्रव्य मुझे राग-द्वेष उत्पन्न करते हैं, उन्हें दूर करूँ ।”-ऐसे अज्ञानी जीव को समझानेके लिये आचार्यदेव उपदेश देते हैं कि-राग-द्वेष की उत्पत्ति अज्ञानसे आत्मामें ही होती है और वे आत्माके ही अशुद्धपरिणाम हैं, इसलिये उस अज्ञानका नाश करो, सम्यग्ज्ञान प्रगट करो, आत्मा ज्ञानस्वरूप है-ऐसा अनुभव करो; परद्रव्यको राग-द्वेष उत्पन्न करनेवाला मानकर उस पर कोप न करो ।” (श्री समयसार कलश २२० का भावार्थ)

९-कर्मका उदय जीवको कोई असर नहीं कर सकता-

यह बात भी समयसार नाटकके सर्वविधुद्धि द्वारमें निम्ना
मुसार समझाई है —

कोउ सिष्य कहै स्वामी रागदोष परिनाम
ठाको मूल प्रेरक कहहु तुम कौन है
पुण्यस करम जोग किधौ इन्द्रिनिर्वा भोग
किधौ धन किधौ परिजन किधौ भौन है ? "

अर्थ—सिष्य पूछता है कि हे स्वामी ! राग-दोष परिणामों का
मूल प्रेरक कौन है वह आप कहिये । (क्या वह) पौत्रमसिक कर्म
है ? योग (मन-बचन-कामकी क्रिया) है इन्द्रियोंका भोग
है ? धन है ? परिजन है ? या मकान है ?

गुरु कहैं छहों धर्म अपने अपने रूप
सबमिको सदा असहाई परिनाम है
कोउ दरब काहुकी न प्रेरक कदाचि ताते
रागदोष मोह मृपा भविरा अचौन है ।

अर्थ—गुरु समाधान करते हैं कि छहों द्रव्य अपने-अपने स्वरूप
में सबैव असहाय परिणमन करते हैं इसलिये किसी द्रव्य किसी द्रव्य
की परिणतिके लिये कभी भी प्रेरक नहीं होते इसलिये राग-दोष
का मूल कारण मोह मिथ्यात्वका भविरा पाम है ।

(बेसी समयसार नाटक पृष्ठ-३५१-३५२)

१०—भावकर्मका कर्ता अज्ञानी जीव ही है—ऐसा भी पाचार्य
बेध समयसार में मुक्ति द्वारा निम्नामुसार सिद्ध करते हैं —

यदि मिथ्यात्व नामकी (मोहनीय कर्मकी) प्रकृति आत्मा
को मिथ्यादृष्टि बनाती है—ऐसा माना जाये तो तेरे मत में अचेतन

प्रकृति (मिथ्यात्वभावकी) कर्ता हुई ! (इसलिये मिथ्यात्व भाव अचेतन सिद्ध हुआ ।)” (समयसार गाथा-३२८)

“अथवा, यह जीव पुद्गल द्रव्यके मिथ्यात्वको करता है—ऐसा माना जाये तो पुद्गल द्रव्य मिथ्यादृष्टि सिद्ध होगा !—जीव नहीं !”
(गाथा ३२९)

“अथवा यदि जीव और प्रकृति—दोनों पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्व भावरूप करते हैं—ऐसा माना जाये तो, जो दोनों द्वारा किया गया उसका फल दोनों भोगेंगे । (गाथा ३३०)

“अथवा यदि पुद्गल द्रव्यको मिथ्यात्वभावरूप न तो प्रकृति करती है या न तो जीव करता है (दोमेसे कोई नहीं करता) —ऐसा माना जाये तो पुद्गलद्रव्य स्वभावसे ही मिथ्यात्वभावरूप सिद्ध होगा । वह क्या वास्तवमे मिथ्या नहीं है ?”
(गाथा ३३१)

११—जीवने ही अपनी अज्ञानतासे भूल की है, उसमे बेचारा कर्म क्या करे ? कहा है कि—

❀ “कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई,

अग्नि सहे घनघात लोहकी सगति पाई ।”

अर्थ—कर्म बेचारा कौन ? (किस गिनतीमे ?) भूल तो मेरी

* “भद्राणामपि नश्यन्ति गुणा येषा ससर्ग खलैः ।

वैश्वानरो लोहेन मिलितं तेन पिष्टयते घनैः ॥ ११० ॥

अर्थ—दुष्टों (कर्म) के साथ जिनका सम्बन्ध है, उन भद्र (विवेकी) पुरुषोंके भी गुण नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि लोहेके साथ मिलती है तब वह धनोंसे पीटी जाती है—कूटी जाती है ।”

(देखो, परमात्म प्रकाश अ० २-श्लोक ११०)

ही बड़ी है । जिसप्रकार अग्नि लोहेकी संगति करती है तो उसे धनों के आघात सहना पड़ते हैं, (उसीप्रकार यदि जीव कर्मोदयमें मूक्त हो तो उसे राग-द्वेषादि विकार होते हैं)

१२—“... और तत्त्व निर्णय करनेमें कही कमका दोष तो है नहीं किन्तु तेरा ही दोष है । तू स्वयं तो महन्त रहना चाहता है और अपना दोष कर्मोदिकमें लगाता है । परन्तु जिन आत्मा माने तो ऐसी अनीति संभव न हो । तुझे विषय—रूपायक्य ही रहना है इसलिये झूठ बोलता है । यदि मोक्षकी सच्ची अभिलाषा हो तो तू ऐसी मुक्ति क्यों बनाये ?—

(मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० १ देहसीसे प्रकाशित पृष्ठ ४५८)

१३— कर्म कसु... स्वयमेव पटकारकीरूपेण व्यवतिष्ठमान न कारकान्तरमपेक्षते । एवं जीव... स्वयमेव पटकारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानो न कारकान्तरमपेक्षते । अतः कर्मणः कसुर्नास्ति जीवः कर्ता जीवस्य कसुर्नास्ति कर्म कसु निश्चयेनेति ।

अर्थ—कर्म वास्तव में ... स्वयं ही पटकाररूपसे परिणमित होता है इसलिये अन्य कारकों (अन्यके पटकारकों) की अपेक्षा नहीं रखता । उसीप्रकार जीव... स्वयं ही पटकाररूपसे परिणमित होता है इसलिये उसके पटकारकोंकी अपेक्षा नहीं रखता इसलिये निश्चयसे कर्मका कर्ता जीव नहीं है और जीवका कर्ता कर्म नहीं है ।

भावार्थ—निश्चयसे पुद्गल द्रव्य ज्ञानादिरादि कर्म योग्य पुद्गल स्कन्धोक्त्य परिणमित होता है और जीव द्रव्य भी अपने भौतिकीदि भावोक्त्यसे स्वयं परिणमित होता है । जीव और पुद्गल—दोनों एक—दूसरेके कर्तव्यकी अपेक्षा नहीं रखते ।

(—जी पञ्चास्तिकाय गाथा ६२ की संस्कृत टीका)

प्रश्न (३७२)—आत्मा अपनी योग्यतासे ही राग (विकार) करता है, -ऐसा माननेसे तो विकार आत्माका स्वभाव हो जायेगा, इसलिये रागादिक विकारको कर्मकृत मानना चाहिये—यह ठीक है ?

उत्तर—विकार आत्म द्रव्यका त्रिकाली स्वभाव नहीं है, किंतु क्षणिक योग्यतारूप पर्याय स्वभाव है। वर्तमान पर्यायमे स्वको चूककर परद्रव्यका अवलम्बन किया जाये तो पर्यायमे नया-नया विकार होता है; किंतु यदि स्वसन्मुखता की जाये तो वह दूर हो सकता है। जीव रागद्वेषरूप विकार पर्यायमे स्वयं करता है, इसलिये अशुद्ध निश्चयनयसे वह जीवका है। स्वभावमे विकार नहीं है। स्वभावमे लीन होनेसे वह विकार दूर हो जाता है। विकारी पर्याय अपनी है इसलिये निश्चय कहा है, लेकिन विकार अपना स्थायी और असली स्वरूप नहीं है इसलिये वह अशुद्ध है। इसलिये अशुद्ध निश्चयनयसे वह जीवकृत है—ऐसा कहा है।

प्रश्न (३७३) कभी-कभी जीव पर जड कर्मका जोर बढ़ जाता है और कभी जड कर्म पर जीवका जोर बढ़ जाता है—यह ठीक है?

उत्तर—(१) नहीं, यह मान्यता यथार्थ नहीं है, क्योंकि जीव और जडकर्म—यह दो पदार्थ त्रिकाल भिन्न-भिन्न हैं, उनका परस्पर अत्यन्त अभाव है, इसलिये कोई किसो पर जोर नहीं चलाता। (२) जीव जब विपरीत पुरुषार्थ करे तब वह अपनी विपरीत वृत्तिको कर्ममे युक्त करता है, उस अपेक्षासे कर्मका जोर आरोपसे कहा जाता है, और जब जीव अपने योग्य स्वभावमे सावधान होकर सीधा पुरुषार्थ करता है तब वह अपना बल अपनेमे बढ़ाता हुआ, कर्मकी ओरकी वृत्ति क्रमशः छोड़ता जाता है, इसलिये ऐसा कहा जाता है कि जीव बलवान हुआ।

(३) प्रत्येक द्रव्यका वस और शक्ति उसके स्वद्रव्यमें है। कर्म की शक्ति जीवमें नहीं जा सकती इसलिये कर्म जीवको कभी भी बाधित नहीं कर सकता।

प्रश्न (३७४)—इन्द्रियोंके विषय भी आत्माको सुख-दुःख नहीं दे सकते उसका कारण क्या ?

उत्तर—(१) 'स्पर्शनादिक इन्द्रियां जिनका आश्रय करती हैं—ऐसे इष्ट विषयोंको प्राप्त करके (अपने अशुद्ध) स्वभावरूप परिणमित होता हुआ आत्मा स्वयमेव सुखरूप (इन्द्रिय सुखरूप) होता है देह सुखरूप नहीं होती है।

(श्री प्रवचनसार गाथा ६३ अन्वयार्थ)

(२) "सरीर सुख-दुःख नहीं करता। देवका उत्तम वैक्रियिक सरीर सुखका कारण नहीं है या नारकीका सरीर दुःखका कारण नहीं है। आत्मा स्वयं ही इष्ट अनिष्ट विषयोंके वश होकर सुख-दुःखकी कल्पनात्मक परिणमित होता है।"

— (श्री प्रवचनसार गाथा ६६ भावार्थ)

(३) 'संसारमें या मोक्षमें आत्मा अपने आप ही सुखरूप परिणमित होता है उसमें विषय अकिञ्चित्कर है अर्थात् कुछ नहीं करते। अज्ञानी जब विषयोंको सुखका कारण मानकर व्यर्थ ही उसका अवलम्बन करते हैं।"

(श्री प्रवचनसार गाथा ६७ का भावार्थ)

(४) स्व-परके भेदज्ञानके अभावसे अज्ञानी जीव परमें (इन्द्रिय विषयोंमें) सुख-दुःखी मिथ्या कल्पना करके उनमें इष्ट-अनिष्ट की बुद्धि करके अपनेको सुखी-दुःखी मानता है, किन्तु विषय तो बड़ हैं वे इष्ट अनिष्ट हैं ही नहीं और वस्तुस्वभाव ही ऐसा

है कि एक द्रव्य दूसरेका कुछ नहीं कर सकता ।

(५) “ इसप्रकार पदार्थोंमें तो इष्ट-अनिष्टपना है नहीं । यदि पदार्थोंमें इष्ट-अनिष्टपना हो तो जो पदार्थ इष्टरूप हो वह सबको इष्टरूप ही होगा, और जो अनिष्टरूप हो वह सबको अनिष्टरूप ही होगा, किन्तु ऐसा तो नहीं होता, मात्र यह जीव स्वयं ही कल्पना करके उसे इष्ट-अनिष्टरूप मानता है, परन्तु वह कल्पना मिथ्या है ।”

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ १५६ देहलीसे प्रकाशित)

प्रश्न (३७५)—क्या निमित्तके बलसे या प्रेरणासे कार्य होता है ?

उत्तर—(१) नहीं, बात यह है कि जिसप्रकार कोई भी कार्य अन्य-के आधीन नहीं है, और वह (कार्य अन्यकी) बुद्धि अथवा प्रयत्नके भी आधीन नहीं है, क्योंकि कार्य तो अपनी परिण-मन शक्तिसे ही होता है । यदि उसका बुद्धि और प्रयत्नके साथ मेल बैठ गया तो (अज्ञानी) ऐसा मानता है कि यह कार्य बुद्धि और प्रयत्नसे हुआ है, और यदि उसका अन्य बाह्य निमित्तो-के साथ मेल बैठ गया तो (अज्ञानी) ऐसा समझता है कि यह कार्य निमित्तसे हुआ है, परन्तु तात्त्विक दृष्टिसे देखें तो प्रत्येक कार्य अपनी-अपनी योग्यतासे ही होता है, क्योंकि उसके अन्वय और व्यतिरेक भी उसके साथ होते हैं, इसलिये निमित्त-को किसी भी अवस्थामें प्रेरक-कारण मानना उचित नहीं है ।

[प० श्री फूलचन्दजी सम्पादित, श्री तत्त्वार्थसूत्र पृष्ठ २५१]

(२) “जिसप्रकार शख परद्रव्यको भोगता-खाता है, फिर भी उसकी इवेतता पर द्वारा कृष्ण नहीं की जासकती क्योंकि पर अर्थात् परद्रव्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप करनेका निमित्त

(निमित्त कारण) नहीं बन सकता..

(श्री समयसार गा० २२० से २२३ की पु० टीका)

प्रश्न (३७६)—ज्ञानी—घमात्मा पर जीवोंका भसा करनेके लिये उपदेश देते हैं—यह विधान बराबर है ? -

उत्तर—नहीं यह बात बराबर नहीं है क्योंकि ज्ञानी जानते हैं कि कोई जीव पर आत्माका भसा बुरा नहीं कर सकता । सामने आसा जीव अपनी मोह्यतासे (सत्य समझनेके प्रयत्न द्वारा) समझे तो उपदेशको निमित्त कहा जाता है । ,

छप्रस्थ ज्ञानीको अपनी निर्बलताके कारण उपदेश देने का विकल्प पठता है और बाणी वाणीके कारण निकसती है उसमें उपदेशका विकल्प (राग) तो निमित्तमात्र है । ज्ञानी राग और वाणीका स्वामी नहीं है, किन्तु राग और वाणीका व्यवहारसे ज्ञाता है ।

प्रश्न (३७७) पुद्गल जीवको विकाररूप परिणमित करता है—यह बात ठीक है ?

उत्तर—(१) नहीं 'ऐसा तो कभी नहीं होता क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी परिणतिका कर्ता नहीं होता ।

—(आरम्भसोकन 'पृ०-४६)

(२) 'कोई द्रव्य किसी द्रव्यको परिणमित नहीं करता क्योंकि कोई द्रव्य निःपरिणामी (अपरिणामी) नहीं है—सर्व द्रव्य परिणामी है—"

—(आरम्भसोकन पृ०-७४)

प्रश्न (३७८)—'कोई ऐसा ज्ञान कि बिबुविकाररूप तो जीव परिणमित होता है किन्तु ऐसा होनेमें (परिणमित होनेमें) ॥६

गल स्वय निमित्तकर्ता होता है, अर्थात् यह जीव विकाररूप परिणमित हो उसके लिये पुद्गल स्वय निमित्तकर्ता होकर वर्तता है—यह ठीक है ?”

उत्तर—नहीं; “ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि—

(१) यदि पुद्गल वह चिद्विकार होनेमे जान-बूझकर स्वय कर्म निमित्तरूप हो, तो वह ज्ञानवन्त हुआ । वह तो अनर्थ उत्पन्न हुआ । जो अचेतन था वह चेतन होगया । यह एक दूषण ।

(२) यदि जीवको विकार होनेमे पुद्गल कर्मत्वरूपसे निमित्त होता ही रहे, तो यह दूषण उत्पन्न हो कि—कोई द्रव्य किसी द्रव्यका शत्रु नहीं है, तथापि यहाँ पुद्गल जीवका शत्रु हुआ ”

(आत्मावलोकन पृष्ठ ४६-४७)

प्रकरण छठवाँ

उपादान-निमित्त अधिकार तथा निमित्त-नैमित्तिक अधिकार

प्रश्न (३७६)—कार्य किसप्रकार होता है ?

उत्तर— 'कारणानुविधायित्वादेव कार्याणि ।

(समयसार गाथा १३०-१३१ टीका)

'कारणानुविधायीनि कार्याणि ।' (समयसार गाथा १८ टीका)
कारणका अनुसरण करके ही कार्य होते हैं । कार्यको कर्म
अवस्था पर्याय शब्दों से दत्ता परिणाम और परिणति भी
कहते हैं ।

(यही कारणको उपादान कारण समझना क्योंकि उपादान
कारण ही सच्चा कारण है ।)

प्रश्न (३८०)—कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर—कार्य की उत्पादक सामग्रीको कारण कहते हैं ?

प्रश्न (३८१)—उत्पादक सामग्रीके किन्तने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—उपादान और निमित्त । उपादानको निजशक्ति
अथवा निदृश्य कहते हैं और निमित्तको परयोग अथवा व्यय
हार कहते हैं ।

प्रश्न (३८२)—उपादान कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) जो द्रव्य स्वयं कार्यरूप परिणमित हो उसे उपादान

कारण कहते हैं, जैसे कि—घड़ेकी उत्पत्तिमें मिट्टी उसका त्रिकाली उपादान कारण है; (द्रव्याधिक नयसे है ।)

—(२) अनादिकालसे द्रव्यमे जो पर्यायोका प्रवाह चला आरहा है उसमे अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है और अनन्तर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है, जैसे कि—मिट्टीका घडा होनेमें मिट्टीका पिण्ड वह घड़ेकी अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है और घडारूप कार्य वह पिण्डकी अनन्तर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय है । अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय वह क्षणिक उपादान कारण कहा जाता है । (पर्यायाधिक नयसे है ।)

(३) उस समयकी पर्यायकी योग्यता वह उपादान कारण है और वही पर्याय कार्य है । उपादान ही सच्चा (वास्तविक) कारण (पर्यायाधिकनयसे) है ।

[आधार—ध्रुवउपादान तथा क्षणिकउपादानके लिये देखो—(१) अष्टसहस्री श्लोक ५८, टीका, पृष्ठ २१०, (२) चिद्विलास पृष्ठ ३६, (३) ज्ञान दर्पण पृष्ठ २५-४०-५६]

प्रश्न (३८३)—योग्यता किसे कहते हैं ?

उत्तर—“योग्यतैव विषयप्रतिनियमकारणमिति”

(न्याय दीपिका, पृष्ठ २७)

१—योग्यता ही विषयका प्रतिनियामक कारण है । [यह कथन ज्ञानकी योग्यता (सामर्थ्य) को लेकर है, परन्तु योग्यताका कारणपना सर्वमे सर्वत्र समान है ।]

२—सामर्थ्य, शक्ति, पात्रता, लियाकत, ताकत, योग्यता, शक्ति—यह “योग्यता” शब्दके अर्थ हैं ?

प्रश्न (३८४)—निमित्त कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो पदार्थ स्वयं कार्यरूप परिणमित न हो परन्तु कार्यकी उत्पत्तिमें अभ्युत्पन्न होनेका जिसपर आरोप भा सके उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं जैसे कि—पड़की उत्पत्तिमें कुम्भ कार, दंड चक्र आदि निमित्त कारण हैं । [निमित्त सच्चा कारण नहीं है वह अकारणवत्—अहेतुवत्क है, क्योंकि वह उपचारमात्र अथवा व्यवहार कारण है ।]

प्रश्न (२८१)—निमित्तकारणके कितने भेद हैं ?

उत्तर—दो भेद हैं—(१) प्रेरक निमित्त और (२) उदासीन निमित्त ।

प्रश्न (३८६)—प्रेरक निमित्त किसे कहते हैं ?

उत्तर—गमन क्रियावाले जीव पुद्गल तथा इच्छादिवाले जीव प्रेरक निमित्त कहलाते हैं । प्रेरक निमित्त जबरन् उपादानमें कार्य कर देते हैं या प्रमादादि ज्ञान सकते हैं—ऐसा नहीं समझना क्योंकि दोनों पदार्थोंका एक दूसरेमें अभाव है । प्रेरक निमित्त उपादानकी प्रेरणा नहीं करता ।

प्रश्न (३८७)—उदासीन निमित्त किसे कहते हैं ?

उत्तर—धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश और कामादि निष्क्रिय (गमन क्रिया रहित) या रागरहित द्रव्योंको उदासीन निमित्त कहते हैं ।

[निमित्तोंके उपभेद बतानेके लिये किन्हीं निमित्तोंको प्रेरक और किन्हींको उदासीन कहा जाता है किन्तु सर्वप्रकार के निमित्त उपादानके लिये तो धर्मास्तिकायवत् उदासीन ही है । निमित्तान् मित्र—मित्र प्रकारोंका ज्ञान करानेके लिये ही उगने यह दो भेद किये गये हैं ।]

प्रश्न(३८८)—“कुम्हारने चाक, दड आदिसे घड़ा बनाया;’ उसमे घडारूप कार्यमे (१) त्रिकाली और क्षणिक उपादानकारण कौन हैं ? (२) उदासीन और प्रेरक निमित्त कौनसे हैं ?

उत्तर—(१) त्रिकाली उपादान कारण मिट्टी, और घडारूप कार्य की अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय—मिट्टीके पिण्डका अभाव (व्यय) तथा घडारूप होनेकी वर्तमान पर्यायकी योग्यता—यह दोनो क्षणिक उपादान हैं ?

(२) घड़ा बनानेके रागवाला कुम्हार और क्रियावान् चाक, दडादि प्रेरक निमित्त हैं ।

चाककी कीली, काल, आकाश, धर्म अधर्म आदि उदासीन निमित्त हैं, क्योंकि वे गमनक्रिया रहित और राग (इच्छा) रहित हैं ।

प्रश्न (३८९)—उदासीन निमित्त उपादानमे कुछ नहीं कर सकते, परन्तु प्रेरक निमित्त तो कुछ कार्य प्रभाव असर तो करते होंगे ?

उत्तर—नहीं, उदासीन या प्रेरक निमित्त उपादानमे कुछ करते ही नहीं क्योंकि परके लिये सभी निमित्त उदासीन ही हैं । श्री पूज्यपाद आचार्य इष्टोपदेश की ३५ वी गाथा मे कहते हैं कि—

“नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति ।

निमित्तमात्रमन्यस्तु, गतेर्धर्मास्तिकायवत्” ॥३५॥

अर्थ—अज्ञानी विशेष प्रकारके ज्ञान भावको प्राप्त नहीं करता और विशेष ज्ञानी अज्ञानपनेको प्राप्त कही करता । गतिको जिस-प्रकार धर्मास्तिकाय निमित्त है उसी प्रकार अन्य तो निमित्तमात्र है ।

भावार्थ—“तत्त्वज्ञानकी उत्पत्तिके लिये अयोग्य अभव्यादि

बीज धर्माचार्यादिकोंके हथारों उपदेशोंसे भी तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते ।

॥कार्यकी सत्पत्ति करनेके लिये कोई भी प्रयत्न स्वाभाविक मुण्डी अपेक्षा करता रहता है । सैकड़ों व्यापारोंसे (प्रयत्नोंसे) भी बगुनेको धोतेकी गति नहीं पक़ाय जा सकता ।

सहाँ घंका यह होती है कि-ऐसे तो बाह्य निमित्तोंका निराकरण ही हो जायेगा । इस विषयमें उत्तर यह है कि-अन्य जो मुठ आदिक तथा धनु आदिक हैं वे प्रकृत कार्यके उत्पादनमें तथा बिष्म सन (नाथ) में सिर्फ निमित्तमात्र हैं । वास्तवमें कोई कार्य होने में या बिगड़नेमें उसकी योग्यता ही सामाज्य साधक होती है

(परम श्रुतप्रभावक मंडल मु बईसे प्रकाशित—इष्टोपदेश गाथा ३५ की टीका—पृष्ठ ४२-४३)

प्रश्न(३२०)—कभी-कभी प्रेरक निमित्त जैसे कि शीघ्र गति करती मोटर ट्रेन आदि द्वारा अनिच्छित स्थानमें गति आदि देखे जाते हैं इसलिये उपादानको प्रेरक निमित्तोंके आधीन परिणमित होना पड़ता है—यह ठीक है ?

उत्तर—नहीं किसी भी प्रेरक निमित्तोंके आधीन उपादानको परिणमित होना पड़ता है—ऐसा नहीं है परन्तु इतना निश्चित होता है कि—गति क्रिया जीवकी इच्छानुसार नहीं हो सकी । वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो शरीर और जीवकी क्रियावती शक्तिकी उस समयकी योग्यता ही गती भी इसलिये तदनुसार गति हुई ।

प्रश्न(३२१)—शीघ्र गति करती मोटरादि तो उसमें निमित्तमात्र हैं

किन्तु पुद्गल कर्म, मन वचन काय, इन्द्रियोका भोग, धन, परिजन, मकान इत्यादि जीवको राग-द्वेषरूप परिणाम करने में प्रेरक हैं ?

उत्तर—छहो द्रव्य सर्व—अपने—अपने स्वरूपसे सदैव असहाय (स्व-तत्र) परिणमन करते हैं, कोई द्रव्य किसीका प्रेरक कभी नहीं है, इसलिये कोई भी परद्रव्य रागद्वेषका प्रेरक नहीं है; परन्तु जीवका मिथ्यात्व मोहरूप भाव है वही (अनन्तानुबन्धी) राग-द्वेषका कारण है ।

[देखो, प्रकरण ५, प्रश्न ३७१ का उत्तर]

प्रश्न (३६२)—पुद्गलकर्मकी बलजवरीसे जीवको राग-द्वेष करना पड़ता है, पुद्गलद्रव्य कर्मोंका वेप धारण करके जहाँ—जहाँ बल करता है वहाँ—वहाँ जीवको राग-द्वेष अधिक होते हैं—यह बात सत्य है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि जगतमें पुद्गलका सग तो सदैव रहता है । यदि उसकी बलजवरीसे जीवको रागादि विकार हो, तो शुद्ध भावरूप होनेका कभी अवसर ही नहीं आ सकेगा, इसलिये ऐसा समझना चाहिये कि शुद्ध या अशुद्ध परिणमन करनेमें चेतन स्वयं समर्थ है ।

(समयसार नाटक सर्व विशुद्ध द्वार, कवित्त ६१ से ६६)

प्रश्न (३६३)—निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध किसे कहते हैं ?

उत्तर—जब उपादान स्वयं स्वतः कार्यरूप परिणमित होता है तब भावरूप या अभावरूप किस उचित (योग्य) निमित्तकारणका उसके साथ सम्बन्ध है वह बतलानेके लिये उस कार्यको

नैमित्तिक कहते हैं। इसप्रकार मिश्र-मिश्र पदार्थों के स्वतंत्र सम्बन्धको निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध कहते हैं।

निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध परस्परकी परस्परताका सूचक नहीं है परन्तु नैमित्तिकके साथ कौन निमित्तरूप पदार्थ है उसका वह ज्ञान कराता है।

जिस कार्यको निमित्तकी अपेक्षासे नैमित्तिक कहा है उसे अपने उपादानकी अपेक्षासे उपादेय भी कहते हैं।

(१) निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध दोनों स्वतंत्र पदार्थोंके बीच होता है।

(२) निमित्त और नैमित्तिकका स्वचतुष्प (द्रव्य-बोध-कास-भाव) मिश्र-मिश्र है।

(३) उपादान-उपादेय सम्बन्ध एकही पदार्थको लागू होता है

(४) कार्यकी निमित्त द्वारा पहिचान कराते हुए वह नैमित्तिक कहलाता है और उसी कार्यकी उपादान द्वारा पहिचान कराते हुए वह उपादेय कहलाता है।

प्रश्न (३६४) प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्तके वृत्तान्त दीजिये।

उत्तर—(१) घटकी उत्पत्तिमें दह चक्र, कुम्हारका प्रेरक निमित्त है क्योंकि दह चक्र, और कुम्हारका हाथ गतिमान है और कुम्हार उस समय बड़ा बनानेकी इच्छावासा है अर्मास्तिकाय और चक्रको घूमनेकी धुरी-वे उदासीन निमित्त है परन्तु वे सभी निमित्त मिट्टीरूप उपादानके प्रति (अर्मास्तिकायवत्) उदासीन कारण हैं।

(२) कोई मनुष्य थोड़ा पर बैठकर बाहर गाँव जाता है उसमें थोड़ा गतिमान होनेसे प्रेरक निमित्त है और अर्मास्तिकाय

उदासीन निमित्त है, परन्तु वे निमित्त उपादानरूप सवागे करनेवाले मनुष्यके प्रति (धर्मास्तिकायवत्) उदासीन कारण हैं।

[जो प्रेरक निमित्त कारण हैं वे गति या इच्छापना वतलानेके लिये प्रेरणा करते हैं—ऐसा व्यवहारनयसे कहा जाता है, किन्तु वास्तवमे किसी द्रव्यकी पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायको प्रेरक नहीं हो सकती।]

प्रश्न (३६५)—भावरूप निमित्त और अभावरूप निमित्तके दृष्टान्त दीजिये।

उत्तर—(१) जिमप्रकार उत्तरग (तरगे उठनेवाली) और निस्तरग (तरग रहित) दशाओको वायुका चलना या न चलना निमित्त होने पर भी वायु और समुद्रमे व्याप्यव्यापक भावके अभावके कारण कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि होनेसे, समुद्र ही स्वय अन्तर्व्यापक होकर उत्तरग अथवा निस्तरग अवस्थामे आदि—मध्य—अन्तमे व्याप्त होकर उत्तरग अथवा निस्तरग ऐसा अपने को करता हुआ अपने एकको ही करता प्रतिभासित होता है, परन्तु अन्यको करता प्रतिभासित नहीं होता ”

(२) “ उसीप्रकार ससार और नि ससार अवस्थाओको पुद्गलकर्मके विपाकका सभव (उत्पत्ति) और असभव निमित्त होने पर भी पुद्गलकर्म और जीवके बीच व्याप्यव्यापक भावका अभाव होनेके कारण कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि होनेसे जीव ही स्वय अन्तर्व्यापक होकर ससार अथवा नि ससार अवस्थामे आदि—मध्य—अन्तमे व्याप्त होकर अपनेको सससार या नि ससार करता हुआ, अपने एकको ही करता हुआ प्रतिभा-

सिंह हो परन्तु ग्रन्थको करता प्रतिमासिंह न हो.. ”

(श्री समयसार गाथा ८३ की टीका)

[वृष्टान्तमें—वायुका चलना वह सद्भावरूप निमित्त है और न चलना वह अभावरूप निमित्त है ।

सिद्धान्तमें—पुद्गलकर्मके विपाकका समब वह सद्भावरूप निमित्त है और उसका असमब वह अभावरूप निमित्त है ।]

प्रश्न (३२६)—कर्मके उदयसे जीवमें सचमुच विकार भाव होता है—यह विधान ठीक है ?

उत्तर—(१) नहीं क्योंकि—‘जीवमें होनेवाले विकारभाव वह स्वयं करता है तब कर्मका उदय निमित्त है किन्तु उक्त कर्मके रज कर्षणे जीवको कुछ भी किया या उसपर असंस्पर्श—(प्रभाव) जाला—ऐसा मानना सर्वथा मिथ्या है (उसीप्रकार जीव विकार करता है तब पुद्गल—कामाण्यवर्षणा स्वयं कर्मरूप परिणमित होती है—ऐसा निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्ध है ।) जीवको विकार रूपसे कर्मका उदय परिणमाता है और नवीन कर्मोंको जीव परिणमाता है यह निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्ध बतलानेवाला व्यवहार कबल है । वास्तवमें जीव जबको कर्मरूप परिणमित नहीं कर सकता और कर्म जीवको विकारी नहीं कर सकता ऐसा समझना । गोष्मटभारादि कर्म धारणोंके इसप्रकार धर्म करना ही म्यायसंगत है ।

(स्वा० मंदिर दृष्टसे प्रकाशित हिन्दी आधुनि मोक्षशास्त्र

—म० १ परि १ पृष्ठ १४८)

(२) कर्मके उदयसे जीवको विकार होता है—ऐसी मायता भ्रमयुक्त है । श्री दीपचन्द्रीकृत ‘आत्मविवेक’ पृष्ठ १४३ में कहा है कि—

“हे मित्र अन्यलोक, स्वाग (पुद्गलकर्म), स्कन्ध, परज्ञेय द्रव्योका दोष न देख और ऐसा न जान कि “परज्ञेयकी सनिधि (निकटता) निमित्तमात्र देखकर उसने (निमित्तने) मेरा द्रव्य मलिन (विकारयुक्त) किया ।” जीव स्वयं ऐसा भूठा भ्रम करता है, परन्तु उन परज्ञेयोसे कभी तेरी भेंट (स्पर्श) भी नहीं हुई है, तथापि तू उनका दोष देखता है—जानता है यह तेरा हरामजादीपना है । एक तू उनका ही भूठा है, उनका कोई दोष नहीं है, वे तो सदैव सच्चे हैं ।”

प्रश्न (३६७)—जब कर्मोंका तीव्र उदय हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ऊपरी गुणस्थानोसे भी जीव नीचे गिर जाता है—ऐसे कथनका क्या अर्थ है ?

उत्तर—(१) यह व्यवहारनयका कथन है । जीवमे ऐसी योग्यता हो तब कैसा निमित्त होता है उसका ज्ञान करानेके लिये वह कथन है ।

(२) जीव जब स्वयं अपने विपरीत पुरुषार्थसे तीव्र दोष करता है तभी कर्मके उदयको तीव्र उदय कहा जाता है, किन्तु यदि जीव यथार्थ पुरुषार्थ करे तो कर्मका चाहे जैसा उदय होने पर भी उसे निर्जरा कहा जाता है । कर्मोदयके कारण जीव गिरता ही नहीं ।

(३) प्रवचनसार गाथा ४५की टीकामे श्रीजयसेनाचार्य कहते हैं कि—“द्रव्यमोहका उदय होनेपर भी यदि शुद्ध आत्मभावनाके बलसे मोहभावरूप परिणमित न हो तो बन्ध नहीं होता । पुनश्च, कर्मके उदय मात्रसे बन्ध नहीं होता, यदि उदयमात्रसे बन्ध होता हो तो संसारीको सर्वदा ही कर्मका उदय विद्यमान होनेसे सदैव ही बन्ध होता रहेगा, मोक्ष कभी होगा ही नहीं ।”

(४) "इत्यकर्मकम् अन्तर्भावः"

पर भी यदि बीच पड़ानिबद्ध

प्राप्तिके अन्तर्भावमें इत्यकर्मकम्

तो सर्वथा कर्मक मानूँ

कर्मोक्त विधानाल होना है। (२०)

("वैवास्तिकाय" नाम्ना १६६)

अन्त (३६५)—परिचयमें (कर्मिक)

दोनों कारण होती हैं, तो कर्म

कितना ?

उत्तर—(१) कर्म होनेसे पूर्व किसीकी कर्मिकता निश्चित होना

कार्यकाजमें भी उचित (सम्बन्ध) होनेका आवश्यक

हो उसे निमित्त कारण कहते हैं।

उपादानके बिना परकी कार्यका निमित्त

सकता निमित्त तो मात्र किन्तु उपादानके बिना वह

व्यवस्थितमाना आवश्यक है।

(वैवास्तिकाय नाम २ नाम्ना ६६६ के बावारे)

(२) निमित्त तो छातीकृत है किन्तु अकारणपूर्वकता (सो-

पहरे समय बिलने वाला) पूज को निमित्तकर्म होनेसे सो-

पहरे पूर्वका होगा छातीकृत कर्मक अवश्य निमित्त है।

(भारतप्रबोध्य १२२)

(३) निमित्त परवस्तु है। उपादानकी उपस्थिति होनेसे उसकी

भाव्यकता होती है या नहीं—यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि

यह निश्चय कारण—उपादानके कार्यजन निमित्त होनेका अवश्य

होता है तब निमित्तकी उपस्थिति आवश्यक होती है, वह नहीं

ऐसा कभी नहीं होता ।

—इस विषयमें श्री प० फूलचन्दजी सम्पादित तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र ३० की टीका, पृष्ठ २५२ में कहा है कि—

“ वे (निमित्त) हैं अतः माने गये हैं, इसलिये उनकी आवश्यकता और अनावश्यकताका तो प्रश्न नहीं उठता ।”

प्रश्न (३६६)—देह, इन्द्रिय और पाँच इन्द्रियोके विषयोके निकट रहनेसे ही मनुष्योको ज्ञान और सुख होता है, इसलिये वे देहादि पदार्थ ज्ञान और सुखके लिये अकिञ्चित्कर कैसे हो सकते हैं ?

उत्तर—(१) उपादान कारणके आश्रयसे—सामर्थ्यसे ही निमित्त को हेतु कहा जाता है, किन्तु उपादानके बिना परको कार्यका निमित्त नहीं कहा जा सकता । निमित्त तो मात्र किस उपादान ने कार्य किया उसे बतलाने वाला (अभिव्यजक) है ।

(देखो, पचाध्यायी भाग २, गाथा ३५८ के आधारसे)

(२) “उपरोक्त कथनका साधक दृष्टान्त यह है कि अग्नि अगर (चन्दन) द्रव्यकी गन्धका व्यजक होता है — — —”

(पचाध्यायी भाग २, गाथा ३५९)

(३) “उसीप्रकार यद्यपि देह इन्द्रिय और उनके विषय किसी स्थान पर ज्ञान और सुखके अभिव्यजक होने हैं, किन्तु वे स्वयं ज्ञान और सुखरूप नहीं हो सकते ।”

(पचाध्यायी भाग २, गाथा ३६०)

(४) “ जहाँ आत्मा स्वयं सुखरूप परिणमित होता है वहाँ विषय क्या करते हैं ? (प्रवचनसार गाथा ६७)

(५) “अन्य द्रव्यसे अन्यद्रव्यके गुणकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती,

इसलिये (यह सिद्धांत है कि) सर्व,
उत्पन्न होते हैं।”

इससे सिद्ध होता है कि
सुख होनेमें बरीर-इन्द्रियां

निमित्त कारण यह कर्मेभ्यो कारण
नहीं है। उन्मा कारण तो

कर्मों को प्रकारसे है-विषयों को
कारण ही उन्मा कारण है

पदार्थोंका ज्ञान करनेके लिये ही उत्पन्न होता है

प्रश्न (४००)—बीजको संसार कबसे तो विषय (विषय) और सुख
उत्पन्न करते हैं न ?

उत्तर—(१) “यही बीज संसार और बीज-इन्द्रियां स्वस्वभाव
ज्ञानादि स्वस्वभाव ही हैं, इसलिये यह वास्तविक कारण ज्ञान
प्रधान सुखमय होता है।” (पञ्चाध्यायी वाक्य ३२२)
(२) “मत्तिसाक्षादिके समये बीज-इन्द्रियां विषयोंको
विषय करके स्वयं ही उक्त ज्ञान और सुखमय ही वास्तव है,
इसलिये आत्माको उस ज्ञान तथा सुखमें वे लगे रहें (यह)
स्पर्शादि पदार्थ क्या कर सकते हैं ?

—(पञ्चाध्यायी वाक्य ३२३)

(३) “मत्तिसाक्षादिके उत्पत्ति समये आत्मा ही उत्पत्ति कारण
है, तथा वेह-इन्द्रियां और उनके विषयभूत पदार्थ ही वास्तव वास्तव
हेतु हैं, इसलिये वे प्रहेतु समान (प्रहेतुत्व) हैं।

(पञ्चाध्यायी वाक्य २, वाक्य ३२१)

(४) यदि स्पर्शादि विषय स्वयंस्वभाव ज्ञानको उत्पन्न करने

हो तो उन ज्ञानशून्य घटादिकमें भी वे ज्ञान पयो उत्पन्न नहीं करते ?

(पचाध्यायी भाग २, गा० ३५४)

(५) यदि ऐसा कहा जाये कि चेतन द्रव्यमें ही किनी जगह वे स्पर्शादिक पदार्थ ज्ञानको उत्पन्न करते हैं, किन्तु यदि आत्मा स्वयं चेतन है तो फिर अचेतन पदार्थोंने उनमें क्या उत्पन्न किया ? अर्थात् कुछ भी नहीं ।

(देखो, पचाध्यायी भाग २, गाथा ३५५)

(६) इसलिये ऐसा निश्चित होता है कि आत्माको ज्ञान और मुख उत्पन्न करने में शरीर, पाँचों इन्द्रियाँ तथा उनके विषयो का अकिञ्चित्करण है ।

(देखो, पचाध्यायी भाग २, गाथा ३५६)

[' जो हेतु कुछ भी न करे वह अकिञ्चित्कर कहलाता है ।']

(समयमार गाथा २६७ का भावार्थ पृष्ठ ३२८)

प्रश्न (४०१)—अतरंग कारणसे (उपादान कारणसे) ही कार्यकी उत्पत्ति होती है—ऐसा न माना जाये तो क्या दोष आयेगा ?

उत्तर—(१) कार्यकी उत्पत्तिमें स्वस्थिति कारण होती है, उसमें अन्य हेतु (कारण) नहीं है । फिर भी "कोई हेतु" है, ऐसा माना जाये तो अनवस्थाका दोष आयेगा ।

(पचाध्यायी भाग २, गाथा ७६६, पृ० २७६
प० फूलचन्दजी द्वारा संपादित)

(२) "यहाँ मिश्र द्वैत से एक उपादान और दूसरा सहकारी कारण लिया गया है. वस्तुमें कार्यकारीपनेकी योग्यता अन्यवस्तुके निमित्तसे नहीं आती यह तो उसका स्वभाव है ।

अर्थ—यहाँ ऐसी शका होती है कि—इसप्रकार तो बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जायेगा । उसका उत्तर यह है कि—अन्य जो गुरु, शत्रु आदि हैं वे प्रकृत कार्यके उत्पादनमें या विध्वंसमें सिर्फ निमित्तमात्र हैं । वहाँ योग्यतामें ही साक्षात् साधकपना है ।

(२) "वैभाविक परिणमन निमित्त सापेक्ष होकर भी वह अपनी इस कालमें प्रगट होनेवाली योग्यतानुसार ही है ।

अपनी योग्यतावश ही जीव ससारी है और अपनी योग्यतावश ही वह मुक्त होता है । जैसे परिणमन का साधारण कारण होते हुए भी द्रव्य अपने उत्पादव्ययस्वभावके कारण ही परिणमन करता है । काल उसका कुछ प्रेरक नहीं है । आगम में निमित्त विशेषका ज्ञान करानेके लिये ही कर्मका उल्लेख किया गया है । उसे कुछ प्रेरक कारण नहीं मानना चाहिये । जीव पराधीन है यह कथन निमित्त विशेषका ज्ञान करानेके लिये ही किया जाता है । तत्त्वतः प्रत्येक परिणमन होता है अपनी योग्यतानुसार ही ।"

(श्री ५० फूलचन्दजी सम्पादित "पचाध्यायी"
गा० ६१ से ७० का विशेषार्थ, पृष्ठ १६३)

(३) श्री गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५८० की संस्कृत टीका के श्लोकमें कहा है कि—

निमित्तातर तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता ।

यर्हिनिश्चयकालस्तु निश्चित तत्त्वदर्शिभिः ॥१॥

अर्थ—“उस वस्तुमें विद्यमान परिणमनरूप जो योग्यता वह

प्रश्न (४०३)—निमित्तको वास्तवमे अकिंचित्कर क्यो कहा ?

उत्तर—(१) “ससारमे या मोक्षमे आत्मा अपने आप सुखरूप परिणमित होता है; उसमे विषय अकिंचित्कर हैं अर्थात् कुछ नहीं करते । अज्ञानी लोग विषयोको सुखका कारण मानकर व्यर्थ ही उनका अवलम्बन करते हैं ।”—(प्रवचनसार गाथा ६७ का भावार्थ) (२) “जो हेतु कुछ भी न करे वह अकिंचित्कर कहलाता है । (देखो, श्री समयसार गाथा २६७ की टीका) एक द्रव्यका व्यापार दूसरे द्रव्यमे होता ही नहीं । उक्त कथन से सिद्ध होता है कि आत्माको इन्द्रियजन्य ज्ञान और सुख होने मे शरीर, इन्द्रियाँ तथा उनके विषय अनुत्पादक होनेसे अकिंचित्कर है...”

—(पचाध्यायी भाग २, गाथा ३५६ का भावार्थ)

(३) “तत्त्वदृष्टिमे देखने पर राग-द्वेषको उत्पन्न करनेवाला अन्य द्रव्य जरा भी (किंचनापि) दिखलाई नहीं देता ।”

—(श्री समयसार कलश २१६)

(४) “इस आत्मामे जो रागद्वेषरूप दोषो की उत्पत्ति होती है वहाँ पर द्रव्योका कुछ भी दोष नहीं है, वहाँ तो स्वयं अपराधी ऐसा यह अज्ञान ही फैलना है ”

—(श्री समयसार कलश २२०)

(५) “ इसप्रकार अपने स्वरूपसे ही जानने वाले ऐसे आत्मा को अपन-अपने स्वभावसे ही परिणमित होनेवाले शब्दादिक किंचित्मात्र भी विकार नहीं करते, जिसप्रकार अपने स्वरूपसे ही प्रकाशित ऐसे दीपकको घटपटादि पदार्थ विकार नहीं करते उसी प्रकार । ऐसा वस्तु स्वभाव है, तथापि जीव शब्दको

(१) "—वस्तुस्वभावात् परस्मै

सकृता इत्यसिद्धे, तथा कश्चिद्व्यवसायस्य स्वभावात्

इत्यसिद्धे आत्मा विद्यमानः प्रकृतः कश्चिद्व्यवसायस्य स्वभावात्
(अपने स्वस्वसे ही जन्मजात है) । यही कारण है कि व्यवसायियों की
समीपतामें ही अपने स्वस्वसे ही जन्मजात है नही जन्मजात)
अपने स्वस्वसे ही जाने जाने का (कल्पना) । विस्तृतस्वभाव
से ही विभिन्न परिणामों का प्राप्त ऐसे नये-नये परिणामों
सम्बन्धि बाह्य पदार्थ किन्हीं निमित्तों का एक ही है ।"

(—ही समयसार भाषा ३०१ के इत्यसिद्धि टीका)

प्रश्न (४०४)—निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध क्या कहा जाता है ?

उत्तर—जिस समय वस्तु कार्यरूप परिणामित हो जाती है उपादानमें
कार्य हो उसी समय संबोधक परवस्तुको निमित्त कहा जाता
है । यदि कार्य न हो तो किसी सामर्थ्यको निमित्तकारक नहीं
कहा जाता क्योंकि कार्य होनेसे पूर्व निमित्त किन्तु ? कार्य-
कारकका समय एक ही होता है । निमित्त-नैमित्तिक संबंध
एक समयकी वर्तमान पर्यायमें ही होता है ।

प्रश्न (४०५)—निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध वृत्तान्त देकर समझाये ।

उत्तर—(१) कैवल्यज्ञान नैमित्तिक है और लोकालोककर्म समस्त
वेद निमित्त हैं । [व्यवसायसार भाषा २६ की टीका]

[२] सम्यग्दर्शन नैमित्तिक है और सम्यग्ज्ञानीके उपदेशादि निमित्त है । —[आत्मानुशासन गाथा १० की टीका]

[३] सिद्धदशा नैमित्तिक है और पुद्गल कर्मका अभाव निमित्त है । —[समयसार गाथा ८३ की टीका]

[४] “जिस प्रकार अध कर्मसे उत्पन्न हुआ और उद्देशसे उत्पन्न हुआ ऐसा जो निमित्तभूत [आहारादि] पुद्गल द्रव्यका प्रत्याख्यान [त्याग] न करता हुआ आत्मा [मुनि] नैमित्तिक-भूत बन्ध साधक भावका प्रत्याख्यान नहीं करता, उसीप्रकार समस्त पर द्रव्योका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होने वाले भावोको नहीं त्यागता ।”

[समयसार गाथा २८६—८७ की टीका]

इसमें बन्ध साधक भाव नैमित्तिक है और अध कर्म तथा उद्देशिक आहारादि परद्रव्य निमित्त हैं ।

१—“जिस पापकर्मसे आहार उत्पन्न होता है उस पापकर्मको अयःकर्म कहा जाता है तथा उम आहारको भी अध कर्म कहा है । जो आहार ग्रहण करनेवालेके निमित्तसे ही बनाया गया हो उसे उद्देशिक कहा जाता है । ऐसे आहार (अध कर्म और उद्देशिक) के निमित्तसे आत्माके जो भाव होते हैं वे नैमित्तिक बन्धसाधक भाव हैं ।

२—निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध मात्र कर्म और जीवके बीच ही होता है यह बात यथार्थ नहीं है; कारण बतलाना हो तब उपादानकारण और निमित्त कारण कहे जाते हैं ।

३—निमित्त कारण और उसके साथका सम्बन्ध बतलाना हो

तब उपादानका कार्य (निमित्त)
जाता है ।

प्रश्न (४०९)—“बुद्ध उपलब्ध निमित्त निमित्तः।
क्यों नर बुद्धे नैव निमित्तः।

अर्थ—बुद्धके उपलब्धक निमित्त निमित्त
बलहीन है (क्योंकि) बुद्धके नैवके निमित्त अनुपपन्नः।

[यह माम्बता बराबर नहीं है ?—देखा किम्बदन्तः प्रश्नः है ।]
उत्तर—यह माम्बता बराबर नहीं है—देखा किम्बदन्तः प्रश्नः की पूर्ण
होइसे उत्तर देते हैं कि—

(१) “ज्ञान मेव किरिवा वरज बोद्ध निवमन धार,
उपादान निह्वे वही तही निमित्त बोद्धार ।
(तथाकी निमित्त)

अर्थ—सम्बन्धमेव-ज्ञानकमेव मेव और निवमनमेव धार (तथाकी
नीलताकमेव निमित्त)—यह दोनों मिलकर नीलताकी जाती । वही उपा-
दानकमेव निमित्त कारण होता है वही निमित्तकमेव उपलब्ध कारण
होता ही है ।

वाचार्थ—उपादान तो निमित्तकमेव उपलब्ध कारण है, निमित्त
तो मात्र व्यवहार उपलब्ध उपचार कारण है उपलब्ध कारण है
इसीलिये तो उसे उपलब्धकमेव (बोद्धुपपत्त) कहा है । उपलब्ध
(आरोपित) कारण इसलिये कहा है कि वह उपलब्धकमेव कुछ
कार्य करता-करता नहीं है तथाकिम्बदन्तः उपलब्ध उपलब्ध अनुपपन्न
का आरोप जाता है इसकारण उसे उपलब्धकमेव कहा है ।

[सम्बन्धमेव और निमित्तकमेव नीलताकी नीलताकी बोद्धुपपत्तः]

कहा उसमे शरीराश्रित उपदेश, उपवासादिक क्रिया और शुभराग-
रूप व्यवहारको मोक्षमार्ग न जानो यह बात आ जाती है ।]

(२) 'उपादान निजगुण जहाँ, तहँ निमित्त पर होय,
भेदज्ञान परवान विधि, विरला बूझे कोय ।'

(बनारसी विलास)

अर्थ —जहाँ निजशक्तिरूप उपादान हो वहाँ पर निमित्त
होता ही है । उसके द्वारा भेदज्ञान प्रमाणकी विधि (व्यवस्था)
है । यह सिद्धान्त कोई विरले ही समझते है ।

भावार्थ —जहाँ उपादानकी योग्यता हो वहाँ नियमसे
निमित्त होता ही है । निमित्तकी प्रतीक्षा करना पडे ऐसा नहीं
होता, और निमित्तको हम जुटा सकते है—ऐसा भी नहीं होता ।
निमित्तकी प्रतीक्षा करनी पडती है या उसे मैं ला सकता हूँ—ऐसी
मान्यता परपदार्थ मे अभेदबुद्धि अर्थात् अज्ञानसूचक है । उपादान
और निमित्त दोनों असहायरूप स्वतंत्र हैं यह उनकी मर्यादा है ।

(३) "उपादान बल जहँ तहाँ, नहि निमित्तको दाव,
एक चक्र सौ रथ चलै, रविको यहै स्वभाव ।"

(बनारसी विलास)

अर्थ —जहाँ देखो वहाँ उपादानका ही बल है, (निमित्त
होता है) परन्तु निमित्तका (कार्य करनेमे) कोई भी दाव (बल)
नहीं है । एक चक्रसे रवि (सूर्य) का रथ चलता है वह उसका
स्वभाव है ।

[उसीप्रकार प्रत्येक कार्य उपादानकी योग्यतासे
(सामर्थ्यसे) ही होता है ।]

प्रश्न (४०७) —"हों जानै था एक ही, उपादान सो काज,
थकै सहार्ई पौन बिन, पानी माँहि जहाज ।"

(बनारसी विलास)

वर्ग—सर्वोच्च उपाध्यायः श्री श्री

सज्जने पित्रा कदाच वाणीवि कर्षो भवति

उत्तर—(१) "जबै बस्यु

सर्व-वर्गीय जनसंख्या

(कार्यको) प्राप्त करता है वही, जिसका
बहाव प्रवाहमें रहता ही बिना कबानके रहता है

वसुधैव कुटुम्बकम्—बीच और ऊपर एक ही बात है।
 मैं स्वतन्त्र हूँ ही अपनेमें परिणाम नहीं है।
 स्वतंत्र हूँ विविधाधीन होकर परिणाम करता हूँ।
 उसे जातीय नहीं कर सकता ।

(२) "उपायान विधि निर्देशक, है जिसमें उपायान विधि के बारे में सभी जानकारी दी गई है।"

विशेषार्थ—उपादानका कर्म निर्वचन (कर्म का 'बोध्यता' द्वारा ही होता है) है। उपादान अपनी बोध्यता के अनेक प्रकारसे परिचय देता है। तब उपनिषत् निमित्त पर विद्य-विद्य कारणवशका धारण (-मेव) जाता है। उपनिषत्की विधि निर्वचन होनेसे निमित्त द्वारा वह कर्म हुआ-देहा व्यवहारों का जाता है।

माधार्म्य—उपादान अब बीसा कार्य करता है। यह बीस कामनपनेका आरोप (येव) निमित्त पर करता है; और फिर—कोई बज्जवावधान अनुप्य मानवें नरकमण्डिमें सोन्य भिक्षुं ज्ञान बारव करता है। ना बज्जकाव पर नरकके कारकाकेन आरोप जाता है। और यदि बीस मोलके सोन्य भिक्षुं ज्ञान करता है तो अब बज्जकाव पर मोलकारनपनेका आरोप जाता है।—इसप्रकार ज्ञानमणि

कार्य अनुसार निमित्तमे कारणपनेका भिन्न-भिन्न आरोप किया जाता है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि निमित्तसे कार्य नहीं होता परन्तु कथन होता है, इसलिये उपादान सच्चा कारण है और निमित्त आरोपित कारण है।

वास्तवमे तो, निमित्त ऐसा प्रसिद्ध करता है कि—नैमित्तिक स्वतंत्र अपने कारणसे परिणमन कर रहा है, तो उपस्थित दूसरी अनुकूल वस्तुको निमित्त कहा जाता है।

प्रश्न (४०८)—निमित्तके बिना कार्य होता है ?

उत्तर—(१) निश्चयसे तो निमित्तके बिना ही सर्वत्र स्वयं उपादान की योग्यतासे ही कार्य होता है, उस काल उचित निमित्त होता है यह व्यवहार कथन है।

नियम ऐसा है कि—निश्चयसे उपादानके बिना कोई कार्य नहीं होता। कार्य वह पर्याय है और निश्चयसे वह परसे (निमित्तसे) निरपेक्ष होती है।

[देखो, १—समयसार गाथा ३०८ से ११ तथा उसकी संस्कृत टीका। २—पञ्चास्तिकाय गाथा ६२ सं० टीका। ३—बनारसीदासजी के उपादान—निमित्त दोहे, नम्बर ४-५-६। ४—प्रवचनसार गाथा १०० की जयसेनाचार्यकृत टीका अध्याय २, गाथा ८, पृष्ठ १३६, तथा प्रवचनसार गाथा १६० और उसकी अमृतचन्द्राचार्यकृत टीका]

(२) निमित्त व्यवहारकारण है—ऐसा न माननेवालेको “निमित्तके बिना कार्य नहीं होता”—ऐसा बतलाया जाता है, किन्तु व्यवहारके कथनको निश्चयके कथन समझना वह भूल है।

[देखो, समयसार गाथा ३२४-३२७ तथा टीका]
३—ऐसा नहीं है कि कभी कार्यके लिये निमित्तकी प्रतीक्षा करना पड़े, अथवा निमित्त मिलाना पड़े, अथवा निमित्त है इस-लिये उपादानमे कार्य होता है।

ताते चिद्भावनि विषै, समर्थ चेतन राउ, ३
 राग-विरोध मिथ्यातमे समकितमे सिव भाउ ।”-

(समयसार नाटक पृ० ३३३)

अर्थ—इसप्रकार कोई मनुष्य विपरीत पक्ष ग्रहण करके श्रद्धान करता है कि वह राग विरोधरूप भावसे कभी भिन्न हो ही नहीं सकता । सद्गुरु कहते हैं कि—पुद्गलके सयोगसे रागादि नहीं है यदि हो तो जगतमे पुद्गलका सग सदैव है तो जीवको सहज शुद्ध परिणाम करनेका अवसर ही नहीं मिलेगा, इसलिये अपने (शुद्ध या अशुद्ध) चैतन्य परिणाममे चेतनराजा ही समर्थ है । राग-विरोध-रूप परिणाम अपने मिथ्यात्व भावमे हैं, और अपने सम्यक्त्व परिणाममे शिव-भाव अर्थात् ज्ञान-दर्शन-सुख आदि उत्पन्न होते हैं ।

(२) “अविद्या जड़ लघुशक्तिसे तेरी महान् शक्तिका घात नहीं हो सकता, परन्तु तेरी शुद्ध शक्ति भी बड़ी, तेरी अशुद्ध शक्ति भी बड़ी, तेरा (विपरीत) चितवृत्त तेरे गले पड़ा और उससे परको देखकर आत्मा भूला, यह अविद्या तेरी ही फैलाई हुई है; तू अविद्यारूप कर्ममें न पड़कर स्व को न जोड़े तो जड़ का कुछ जोर नहीं है; इसलिये अपरस्पर शक्ति तेरी है...’

—(श्री दीपचन्दजीकृत “अनुभव प्रकाश”)

प्रश्न (४१०)—सज्जी पचेन्द्रियपत्ता, मनुष्यपत्ता, कर्मका सन्द उदय, सम्यग्ज्ञानीका उपदेश-आदि निमित्तोके बिम्ब-धास्तवमे मोक्ष-मार्ग प्रगट होता है ?

उत्तर—१-हाँ, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अपने रूपसे हैं और पररूपसे नहीं हैं इसलिये एक द्रव्यके दूसरे

अपनी आपस-आपसी हीं हीं
उपादानकारण-हीना है नहीं
होता ही है ।

२-बीज निज कुछ
बीजवाक्य पुनर्वाच्य न करि
का धारण नहीं करता ।

करे तब उसके निज उचित [अनुचित] -
निमित्तत्वका धारण करता है ।

३-निमित्तत्वकी तो निमित्तता ही का उपादान-
कारण होता है । किन्तु उपादान की निमित्तता ही का उपादान-
कारण के निमित्त निमित्त के निमित्त कार्य नहीं होता-क्योंकि उपादान-
मयका कथन होता है ।

४- 'निमित्तत्वमें कहीं तो निमित्तत्वकी पुनरावृत्ति का
स्वरूप है उसे तो "कारण देता ही है"-ऐसा कारण नहीं
तथा नहीं व्यवहारमयकी पुनरावृत्ति का स्वरूप है जो
'केवल नहीं है किन्तु निमित्तत्वकी उपादान-
कारण है"-ऐसा कारण चाहिए...."

(देखनीके प्रकाशित बीजवाक्य उपादान पुनर्वाच्य)

५-इत सम्बन्धमें जो भगवतीवाक्यमें "उपादान" पुनर्वाच्य
२३३ पर निमित्त-उपादानके उपादान कार्य नहीं है कि-
निमित्त-—“वेव निमित्तकर पुनर्वाच्य, का निमित्त व्यवहार,

इहि निमित्तमें बीज का, काका है कारण ।”

उपादान-—वह निमित्त वह बीजकी, निमित्त काका काका

उपादान पलट्यो नहीं, तो भटक्यो ससार ।”

निमित्त—“कै केवली कै साधु कै, निकट भव्य जो होय,
सो क्षायिक सम्यक् लहै, यह निमित्त बल जोय ।”

उपादान—“केवली अरु मुनिराजके, पास रहैं बहु लोय;
पै जाको सुलट्यो घनी, क्षायिक ताको होय ।”

—इससे समझमे आता है कि निमित्त तो जीवको पूर्व अनतवार मिले हैं, किन्तु अपने क्षणिक उपादान कारण बिना वह मोक्षमार्ग प्राप्त नहीं कर सका और इसलिये ससार-वनमे भटक रहा है ।

प्रश्न (४११)—निमित्त भले ही कुछ न करे, किन्तु निमित्तके बिना तो उपादानमे कार्य नहीं होता ?

उत्तर—१—“निमित्त बिना कार्य नहीं होता”—यह व्यवहार नयका कथन है । उसका अर्थ यह है कि—“ऐसा नहीं है ।” किन्तु निमित्तका ज्ञान करानेके लिए वैसा कहा जाता है, क्योंकि प्रतिसमयके उत्पाद (कार्य) के समय उचित बहिरग साधनोकी (निमित्तोकी) सनिधि (उपस्थिति—निकटता) होती ही है । उसका आधार यह है कि—

“ जो उचित बहिरग साधनोकी सनिधिके सद्भावमे अनेक प्रकारकी अनेक अवस्थाएँ करता है ”

— (श्री प्रवचनसार गाथा ६५ की टीका)

२—यहाँ आशय इतना ही है कि जहाँ कार्य हो, वहाँ उचित निमित्त होता ही है, न हो ऐसा नहीं होता ।

३—जगतमे प्रत्येक द्रव्यमे प्रतिसमय परिणमन हो ही रहा है और कार्यको अनुकूल निमित्त भी सदैव प्रतिसमय होता है; तो फिर

“निमित्तके कारण कार्य होता”—इत्यादि तर्कोंका लेनाकाग

उत्पत्ति और उचित निमित्तमें उपस्थिति के सम्बन्ध है ही नहीं।

६ फर १३६

३०—निमित्तका अस्तित्व वैज्ञानिक कार्यका प्रश्न न कि उस कार्यकी पराधीनता सुनिश्चित करता है—

३१—उपादानमें कार्य हो चुकी उचित उपस्थिति का नाम ‘निमित्त’ नाम प्राप्त करता है, इसके बिना कोई निमित्त नहीं कहा जाता।

४१२१

३२—निमित्त पर होनेसे वह उपादानमें विकसित होकर उसे मध्य अंतर, अभावता, अज्ञान, अचेतन आदि कारण नहीं दे सकता क्योंकि उसका उपादानमें अन्तर्भाव ही है

३३—प्रतिबन्धक प्रत्येक प्रत्यक्ष निमित्तवाचकपूर्ण (अर्थात् उत्पाद, व्यव धीर-धीन्य—इन तीन स्वभावमुख) होता है और कार्य के उत्पादके समय बहिरंग कारणों (निमित्त) की उपस्थिति होती ही है। (देखो श्री प्रवचनसार भा. १०२ की टीका) इसके सिद्ध होता है कि उत्पाद व्यव धीर धीर बहिरंग कारणों (निमित्त) का समय एक ही होता है। ऐसा स्वाभाविक नियम ही है इसलिये कार्यकी उत्पत्तिके समय उचित निमित्त होता ही है इसलिये निमित्तकी उपस्थिति-अनुपस्थिति का उचित प्रतीक्षा करनेका प्रश्न ही नहीं रहता।

३४—निमित्तके बिना उपादान असंभव है और निमित्तकी सहामताके बिना कार्य नहीं होता—ऐसे ही प्रत्यक्ष उपस्थिति करके पं० बनारसीदासजीने स्वरचित बौद्धों द्वारा स्वीकारण करते हुए कहा है कि वह नास्तिकता बनावी नहीं है।

(१) जहाँ उपादान निश्चय होता है वहाँ निमित्त व्यवहार होता ही है ।

(२) जहाँ उपादान निजगुण हो वहाँ निमित्त पर होता ही है ।

(३) जहाँ देखो वहाँ उपादानका ही बल है, निमित्तका दाव कभी भी नहीं है ।

(४) जहा प्रत्येक वस्तु असहाय (स्वतंत्ररूपसे) सघती है (परिणमित होती है), वहाँ निमित्त कौन हैं ?

[यह दोहे जिज्ञासुओं को अवश्य समझने योग्य हैं ।]

प्रश्न (४१२)—निमित्त उपादानको कुछ नहीं कर सकता, तो-शरीर मे सुई चुभ जानेसे जीवको दुःख क्यों होता है ?

उत्तर—१-जीव सदैव अरूपी होनेसे उसे सुईका स्पर्श नहीं हो सकता । एक आकाश क्षेत्रमे सुईका सयोग हुआ वह दुःखका कारण नहीं है किन्तु अज्ञानी जीवको शरीरकी अवस्थाके साथ एकत्व-ममत्वबुद्धि होती है इसलिये उसे जो दुःख होता है वह शरीरमे सुई चुभनेके कारण नहीं किन्तु उस प्रसंग पर प्रतिकूलताकी मिथ्या कल्पनासे होता है ।

२-ज्ञानीको निचली दशामे जो अल्प राग है वह शरीरके साथ एकत्वबुद्धिका राग नहीं है, अपनी क्षणिक निर्वलताके कारण, उसे जितना राग है उतना दुःख होता है । सुईके कारण ज्ञानी या अज्ञानी किसीको दुःख नहीं होता । ज्ञानी दुःखरूप विकारका ज्ञाता ही है, किन्तु उसका स्वामी नहीं है । अज्ञानी परके साथ एकत्वबुद्धि करके विकारका स्वामी बन-कर दुःखी होता है ।

१-“...सामग्रीके समीप

प्रवासाका उद्यम होने पर जोह
कुच-कुच मानते हैं।”

“...मुखिय बारीरिक बीड़ा होने पर
वही मानते, इसलिये कुच-कुच
मोहनीय और बेवनीयता
लिये उता-उतासाके उद्यम
होता है।”

“...केवली प्रवासाके उता-उतासाके उद्यम होने
कुच-कुचके कारण सामग्रीका भी संयोग है (सम्बन्ध)
प्रभावसे उन्हें किन्ति मान की कुच-कुच नहीं-होकर
लिये कुच-कुचको जोह बलित ही मानना । इसलिये ही
को (निमित्तको) दूर करने तथा त्यागी रखनेके उद्यम
कुच मिटाना और कुची होना चाहता है, किन्तु ये उद्यम-उद्यम
भूटे हैं तो फिर उन्मा उपाय क्या है ? उन्मा-उन्माके
भ्रम दूर हो जाये तो सामग्रीके कुच-कुच बाधित न-होकर
अपने परिणामसे ही कुच-कुच बाधित ही....”

—(श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक कुचराती वाचुति, कुच ७७)

प्रश्न (४१३)—निमित्त प्राप्त करके उपादान परिचलित होता है—
इस कथन का क्या अर्थ ?

उत्तर—१- ‘बो मुर्खोंको और परीषोंको पाते-प्राप्त करते-मार्त-
बते हैं—ऐसे “अर्थ” के उपाय हैं बो उपायोंको प्राप्तकरके
पाते-प्राप्त करते-मार्तबते हैं ऐसे “अर्थ” के मुन हैं बो उपायों

को क्रम-परिणामसे पाते-प्राप्त करते-पहुचते हैं ऐसे “अर्थ” वे पर्यायें हैं ।” (प्रवचनसार गाथा ८७ की टीका)

२-“उपादान निमित्तको पाकर परिणमित होता है”—
यह कथन व्यवहारनयका है । यह मात्र निमित्तका ज्ञान करानेके लिये है । उपादान कभी भी वास्तवमे निमित्तको प्राप्त नहीं करता, इसलिये ‘किमी स्थानपर व्यवहारनयको मुख्यता सहित व्याख्यान है उसे ‘ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है’—ऐसा जानना चाहिये ।’

—(देहलीसे प्र० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३६९)

३-“ उसी प्रकार जिसने पूर्वं अवस्था प्राप्तकी है ऐसा द्रव्य भी—कि जो उचित बहिरग साधनोकी सनिधिके सद्भाव मे अनेक प्रकारकी अनेक अवस्थाएँ करता है वह—अतरग साधन-भूत स्वरूप कर्ताके और स्वरूप कारणके सामर्थ्यरूप स्वभाव द्वारा अनुगृहीत होने पर, उत्तर अवस्थारूप उत्पन्न होता हुआ उस उत्पाद द्वारा लक्षित होता है ’

—(श्री प्रवचनसार गाथा ९५ की टीका)

इसप्रकार प्रति समयके उत्पाद (कार्य) के समय उचित बहिरग साधनोकी (कर्मादि निमित्तोको) सनिधि (उपस्थिति-निकटता) होती ही है—ऐसा यहाँ बतलाया है ।

४-“ ऐसा होनेसे, सर्व द्रव्योको, निमित्तभूत अन्य द्रव्य अपने (अर्थात् सर्व द्रव्योके) परिणामके उत्पादक है ही नहीं, सर्व द्रव्य ही निमित्तभूत अन्य द्रव्योके स्वभावका स्पर्श न करते हुए, अपने स्वभावसे अपने परिणाम भावरूप उत्पन्न होते हैं ।” (श्री समयसार गाथा ३७२ की टीका)

३.८. लोकमें सर्वत्र जो भी

निष्पन्न होते (निष्पन्न) एकत्र

- कुम्भरता प्राप्त करते हैं, क्योंकि कर्म
 व्यक्तिकर चाहे सर्व लोग वा नहीं । ~~कर्मों के फल~~ ~~कर्मों~~
 अपने प्रत्येक प्रत्येक रूपों द्वारा कर्मों
 (समूहको) कुम्भते हैं—कर्मों करते हैं
 एक—दूसरेको स्वार्थ नहीं करते—”

(जो समस्तकार कर्मों के फल)

प्रश्न (४१४)—सम्पत्ति की वीथी का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति
 होता, तथापि कोई सम्पत्ति कर्मों द्वारा है जो-कर्मों कर्मों
 का जोर है और वह कर्मों की वीथी के फल है कि
 लिये जाता पड़ता है—वह बात यथार्थ है वा नहीं है—

उत्तर—१—वह बात यथार्थ नहीं है एक प्रत्येक व्यक्ति का कर्म
 नहीं कर सकता इसलिये कर्मों की वीथी के फल है—ऐसा नहीं होता ।

२—सम्पत्ति या निष्पत्ति कोई भी वरकमें नहीं प्राप्त
 चाहते, तथापि जो-जो भी वरक क्षेत्रों वाले लोग हैं
 वे-वे भी अपनी निष्पत्ति की वीथी के फल के कारण
 वहां जाते हैं । इसलिये कर्मों की वीथी के फल की वीथी
 अपनी (पुनर्जन्मपरमात्मिकी) निष्पत्ति की वीथी के फल के
 कारण जीवों के साथ सब क्षेत्रों जाते हैं ।

३—और अन्तिम तो अन्तिम की वीथी है कि वह, अन्तिम
 वह अन्तिम की वीथी वीथी है । अन्तिम अन्तिम

स्वतंत्र और अग्रहाय है, उनलिये जीवकी इच्छा या अभिप्राय चाहे जिसप्रकारके होने पर भी उसकी क्रियावती शक्तिका परिणामन उनमे (अभिप्राय या इच्छासे) स्वतंत्ररूपसे उस समय की उस पर्यायके धर्मानुसार होता है

(४) नरकगतिके भवका वन्ध अपने पुरुषार्थके दोषसे हुआ था, इसलिये योग्य समयमे उनके फलरूपसे जीवकी अपनी योग्यताके कारण नारकका क्षेत्र मयोंगरूपसे होता है, कर्म उसे नरकमे नहीं ले जाता। कर्मके कारण जीव नरकमे जाता है—ऐसा कहना तो मात्र उपचार कथन है। जीवका कर्म के साथ निमित्त—नैमित्तिक सम्बन्ध बतलानेके लिये शास्त्रोमे वह कथन किया है, परन्तु वास्तवमे जडकर्म जीवको नरकमे ले जाता है—ऐसा बतलानेके लिये नहीं किया।

(स्वा० म० ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित हिन्दी आवृत्ति
मोक्षशास्त्र अ० ३, सूत्र ६ की टीका पृ० ३०७)

प्रश्न (४१५)—उपादान और निमित्त कारणोको अन्य किन नामो से कहा जाता है ?

उत्तर—(१) उपादानको अंतरंग कारण और निमित्तको बहिरंगकारण कहते हैं ?

(२) उपादानको अनुपचार (निश्चय) और निमित्तको उपचार (व्यवहार) कारण कहा जाता है।

(३) निमित्त कारणको सहकारी कारण भी कहा जाता है।

प्रश्न (४१६)—निमित्तकारणोमे कौन—कौनसे भेद पडते हैं ?

उत्तर—अनेक निमित्तकारणोमे जो मुख्य निमित्त हो उसे अंतरंग (निमित्त) कारण कहा जाता है और गौण निमित्त हो उसे

बहिरंग (निमित्त) कारण कह्य

(१) कर्म ब्रह्मण्ड के लिये

कारण धीरे धीमे के रासायनिक प्रयोग कहते हैं । (देखो रासायनिक)

(२) ... 'घोष कृत क्षणादिक'

निमित्त साधन है बीर करणानुशीलक

अन्तर्गम निमित्त साधन है ॥

(इ. प्र. बीजवार्त्त प्रकाश)

(१) ... इस सम्बन्ध परिणामका बाह्य प्रकाश कारण-सर्वज्ञ के मुखकमलसे निकला हुआ प्रकाश प्रकाश पावनमें समर्थ ऐसा प्रकाशप्रकाश उत्पन्न हो है । जो है उनको भी प्रकाशसे प्रदीप्त निर्णय के हेतु के कारण (सम्बन्ध परिणामका) अन्तर्गम हेतु प्रकाश है, क्योंकि उनमें दर्शन मोहनीय कर्म के क्षणादिक है । ”

(निबन्धकार वा. ३३ की टीका)

(४) 'किसी पुरुषको ब्रह्मण्डका अन्तर्गम निमित्त कर्म है, प्रकाश का बहिरंग हेतु किसीका काव प्रकाश है प्रकाश की प्रकाश (निमित्त) कारण प्रकाश है बहिरंग कारण प्रकाशप्रकाश काव प्रकाश है प्रकाश की अन्तर्गम (निमित्त) हेतु प्रकाश (निमित्त) सम्बन्धका (प्रकाशका) प्रकाश है बहिरंग कारण किसीकी कावप्रकाश है ॥

(निबन्धकार वा. ३४ की टीका)

प्रश्न (४१७)—उत्पादन कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर—‘उत्पत्तिके कारणको उत्पादन कारण कहते हैं । द्रव्योंकी ध्रुवता तथा पूर्व पर्यायका व्यय वह उत्पादन कारण है । यदि ऐसा न माना जाये तो ...“केवल सर्ग (उत्पाद) शोधनेवाले कुम्भकी (व्यय और ध्रौव्यसे पृथक् मात्र उत्पाद करनेवाले घड़े की) उत्पादन कारणके अभावके कारण, उत्पत्ति ही नहीं होगी, अथवा तो असत्का ही उत्पाद होगा । वहाँ, (१) यदि कुम्भकी उत्पत्ति न हो, तो सभी भावोंकी उत्पत्ति ही नहीं होगी (अर्थात् जिसप्रकार कुम्भकी उत्पत्ति नहीं होगी उसीप्रकार विश्वके किसी द्रव्यमे किसी भी भावका उत्पाद ही नहीं होगा यह दोष आयेगा) अथवा (२) यदि असत्का उत्पाद हो तो व्योम पुष्प—(आकाशके फूल) आदिके भी उत्पाद होगा । (अर्थात् शून्यमेसे भी पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे यह दोष आयेगा ।)”

(श्री प्रवचनसार गाथा १०० की टीका)

प्रश्न (४१८)—संहार (व्यय) कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर—‘संहार (—नाश, व्यय) के कारणको संहारक कारण कहा जाता है । उत्पाद और ध्रौव्य रहित अकेले व्ययको मानने-वाला संहारके कारणको नहीं मानता, इसलिये व्यय (संहार) का कारण उत्पाद और ध्रौव्य है, उसे न माना जाये, तो—“मात्र संहार आरम्भ करनेवाले मृत्तिका पिण्डका (उत्पाद और ध्रौव्य रहित अकेला व्यय करनेवाले मृत्तिका पिण्डका), संहार कारणके अभावके कारण संहार ही नहीं होगा, अथवा

तो सत्का ही बनकर ही
का संहार न हो को सत्ता माहौल
(यथात् बिलज्ज्वाह नृपिका
प्रकार विश्वके किसी ची जगह
नहीं होना—यह बोध आनेवा)
उत्पन्न होना तो वैतन्याधिकार की
सर्व जगहोंका समुल नाश हो जानेका—

—(श्री प्रबलप्रसाद नाथ)

[उत्पादन कारण और संहार कारण के सम्बन्ध में]

प्रश्न (४१६)—समर्थ कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर—प्रतिबन्धका अभाव तथा सहकारी अवस्था
आवको समर्थकारण कहते हैं । अवर्णकारणके
उत्पत्ति नियमसे होती है । उनके लुप्तान्ता—

१— .. जब यह आत्मा जिस कारणसे (ज्ञानान्तरा-
से) कार्यसिद्ध बनस्य हो उस कारणका उदय करे वही
अन्य कारण (निमित्त कारण) बनस्य मिलने से ही
कार्यकी सिद्धि भी बनस्य होमी ही.. इसलिये जो
श्री विनेश्वरके उपदेशानुसार पुनर्पार्थ पूर्वक बोधका प्रयोग
करता है उसे तो काबलज्मि और अवितन्य की ही पुनः उत्पत्ति
कर्मके उपशमाधि हुए हैं तब तो वह ऐसा ज्ञान करता है
इसलिये जो पुनर्पार्थ पूर्वक मोक्षका उपाय करता है जो
सर्व कारण मिलते हैं ऐसा निश्चय करना और उसे अवस्था
मोक्षकी प्राप्ति होती है”

(दे० से, प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४५६)

[नोट—यहाँ ऐसा बतलाया है कि—जहाँ क्षणिक उपादानकी योग्यता हो वहाँ निमित्त कारण होते ही हैं, और उन दोनोंको समग्ररूपसे समर्थकारण कहते हैं ।]

२—वनारसीविलास—उपादान—निमित्त—दोहामे कहा है कि —

“उपादान निज गुण जहाँ, तहँ निमित्त पर होय,
भेदज्ञान प्रमाण विधि, विरला बूझे कोय ”

अर्थ—जहाँ, निज शक्तिरूप उपादान तैयार हो वहा परनिमित्त होता ही है,—ऐसी भेदज्ञान प्रमाणकी विधि (व्यवस्था) है, यह सिद्धान्त कोई विरले ही समझते हैं ।

[यहाँ उपादान—निमित्त दोनोंको ही समग्ररूपसे समर्थकारण कहा है ।]

३—“ कोई कारण ऐसे है कि—जिनके होनेसे कार्य अवश्य सिद्ध होगा ही तथा जिनके न होनेसे कार्य सर्वथा सिद्ध नहीं होगा, जैसे कि—सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्यकी एकता होनेसे तो मोक्ष होता है और वैसा हुए बिना सर्वथा मोक्ष नहीं होता । ”

(देहली० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४६२)

[यहाँ क्षणिक उपादानको समर्थकारण कहा है, किन्तु वहाँ उचित कर्मका अभाव निमित्त कारण होता है—ऐसा समझना ।]

प्रश्न (४२०)—असमर्थ कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर—“भिन्न—भिन्न प्रत्येक सामग्रीको असमर्थ कारण कहते हैं ।

असमर्थ कारण कार्यका नियामक नहीं है । ”

(जैन सि० प्रवेशिका)

उसके दुष्टान्तः—

२१-५३

१—सम्भवतः,

भी न हो तो नहीं मोक्षवादी हो

(

२—“किंचि अत्र नहि

(वेदविज्ञानके) सम्भवतः वादी होता

है—किंतु प्रकार प्रत्यक्ष कतिपय प्रकार का

सुवर्णत्वको नहीं छोड़ता।

किरा होने पर भी (नवीन विधि विधि)

इन इनत्वको नहीं छोड़ता

होने पर भी स्वभावको छोड़ता नही

वे स्वभावमान वस्तुका ही उल्लेख हो

उल्लेख तो होता नहीं है क्योंकि उसके वास्तविक

ऐसा वास्तव होता है। नवीन विधि विधि

अकर्मित हुआ) होने पर भी राखी नहीं

होता, मोही नहीं होता, कर्म का

करता है ”

(भी समस्तार वा० १५४-१५४

[यही वास्तव हुआ कारणोंको तथा प्रत्यक्ष
प्रसमय कारण कहा है ।]

३— प्रत्यक्ष कारण तो प्रत्यक्ष प्रकारके होते हैं ।

तो ऐसे होते हैं किन्तु हुए बिना कार्य न हो।

होनेसे कार्य हो अथवा न भी हो, जैसे कि—मुनिलिंग धारण किये बिना तो मोक्ष नहीं होता, परन्तु मुनिलिंग धारण करने से मोक्ष हो अथवा न भी हो...”

(मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ ४६२)

[१-भावलिङ्ग रहित बाह्य मुनिलिंग (अर्थात् अट्टाईस भूलगुणका पालन, नग्न दिगम्बर दशा) को यहाँ असमर्थ कारण कहा है ।

२-जहाँ क्षणिक उपादान कारण हो वहाँ निमित्त कारण होता ही है । उन दोनोंको समग्ररूपसे समर्थ कारण कहते हैं । अकेला क्षणिक उपादान कारण कभी होता ही नहीं, इसलिये भावलिङ्ग मुनिपना हो वहाँ बाह्य मुनिलिंग नियमसे होता है—ऐसा समझना ।]

४-क्रोधोत्पत्ते पुन वहिरग यदि भवेत् साक्षात् ।

न करोति किञ्चिदपि क्रोध तस्य क्षमा भवति धर्म इति ।
अर्थ—क्रोध उत्पन्न होनेके साक्षात् बाह्य कारण मिलने पर भी जो अल्प भी क्रोध नहीं करता उसके उत्तम क्षमाधर्म होता है ।

(श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत द्वादशानुप्रेक्षा-७१)

[यहाँ बाह्य कारण अर्थात् निमित्तकारण अकेला है इसलिये उसे असमर्थ कारण समझना ।]

न (४२१)—साधकतम कारण किसे कहते हैं ?

तर—क्षणिक उपादानकी योग्यताको साधकतम कारण कहते हैं
—(विशेषके लिये देखिये, श्री प्रवचनसार गाथा १२६ की टीका)

जीव ससारदशामे या धर्मदशामे अकेला ही स्वयं अपना कारण है, क्योंकि वह अकेला ही कारण (कारण) था ।

वही अपने करण-साधनको

प्रश्न (४२१)—बहुकारी कारणका
समझाइये ।

उत्तर—स्वयमेव ही यथानादि क्रियाक्रम

उन्हें बनास्तिकार्य बहुकारी कारण है ।

कना इत्यादि ही है कि वहाँ यथोचित

पुरुषस्य गमनादि क्रियाक्रम करते हैं ।

(देखिये योग्यतत्त्व वीरकाठ भाषा)

प्रश्न (४२२)—अन्वयकारण कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर—सम्बन्धितको साधकत्वनाम कारण पुरुष

मित्रता होती है उसमें कुछकरना वह कर्मात्मक

हसके साथ अभिनाभावकसे रहनेवाले पुरुषका निमित्त

से उसे सम्बन्धकारण कहा जाता है ।

दृष्टान्त — '...बहुमत कारण किसे बिना कर्म कारण

होता इसलिये कि वेतोंको (बहुमतोंको) सम्बन्धित

ज्ञानकर कारणमें कार्यका जन्म करके भी कारण

जैसे अरिहंतदेवाधिकका अज्ञान होनेसे तो सम्बन्धित हो

ता भी हो परन्तु अरिहंत देवाधिकका अज्ञान हुए

अज्ञानक सम्बन्ध कभी भी नहीं होता इसलिये

दिकके अज्ञानको अन्वयकारण कहकर साधक कारणों

का उच्चार करके उस अज्ञानको सम्बन्धित कहा है—"

(३० योगनार्थ प्रकाशक पृष्ठ ४२१)

प्रश्न (४२६)—बहुकारी कारण किसे कहते हैं ?

उत्तर—निमित्त कारणको सहकारी कारण भी कहते हैं ।

दृष्टान्त —“अघातिकर्मोंके उदयके निमित्तमे शरीरादिकका संयोग होता है, मोहकर्मका उदय होने पर शरीरादिकका संयोग आकुलताका बाह्य सहकारी कारण है । अतएव मोहके उदयसे रागादिक हो और बाह्य अघाति कर्मोंके उदयसे रागादिक के कारणरूप शरीरादिकका संयोग हो तब आकुलता उत्पन्न होती है । मोहके उदयका नाश होनेपर भी अघाति कर्मोंका उदय रहता है, किन्तु वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता, परन्तु पूर्वकालमे आकुलताको सहकारी कारण था, इसलिये अघातिकर्मोंका नाश भी आत्माको इष्ट ही है ”

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४५२)

[यहाँ द्रव्य मोहकर्मके उदयको अतएव और शरीरादिको बाह्य सहकारी कारण कहा है । आकुलतामे वे दोनों निमित्त कारण हैं ।]

प्रश्न (४२५)—जीवका दूसरे द्रव्य उपकार करते हैं—ऐसा कथन तत्त्वार्थसूत्रमे आता है उसका क्या अर्थ ?

उत्तर—श्री परमात्मप्रकाश अ० २, गाथा २६-२७ मे इस अर्थसे कहा है कि—परद्रव्य जीवका उपकार करते हैं वह व्यवहार-कथन है, अर्थात् वास्तवमे उपकार नहीं करते किन्तु स्व-सवेदन लक्षणसे विरुद्ध विभाव परिणतिमे रत हुए जीवको वे ही निश्चयसे दुःखके कारण (निमित्त कारण) हैं ।

उस गाथाके शीर्षक निम्नानुसार हैं—

१—“अब, जीवका व्यवहारनय द्वारा अन्य पाँचों द्रव्य

उपकार करते हैं—केस करते
हुए के कारण हैं केस करते हैं—

१—यह, कहे जाय कि उपकार
कारण है—केस उपकार है—
मोक्षमार्गमें स्थित हो ।—ऐसा
[यह वाचार्थ और ऊपर की बात]
मोक्ष है ।]

प्रश्न (४२६) कार्य उपादान कारण के कारण
निमित्त कारण समुच्च होता है अथवा दोनों
उत्तर—(१) उपादानकारणसमुच्च कार्य
कारण ऐसा कार्य होता है ।

वाचार्थ—हिन्दी समयकार की समझना

पृष्ठ १११ ११३-११४-१०४-४७६

प्रकाश पृ० २, वाचा २१

२—उपादान कारण ऐसा कार्य होता है इसमें
कारण ऐसा अथवा दोनों ऐसा कोई कार्य नहीं होता ।
समुच्च = समान ऐसा समान एक-सा ।

[अथवा गोमन्त्र कीच (पुनरासी) पृष्ठ

प्रश्न (४२७)—निमित्त—निमित्तिक सम्बन्ध कीच
कीच ही होता है या उपादान कारण कीच निमित्तिक
सम्बन्ध की उभमें होता है ?

उत्तर—(१) दोनों प्रकारका सम्बन्ध होता है । वाच
निमित्तिक सम्बन्ध ही होता है ऐसा नहीं है ।

२-रागादि विकाररूप परिणमन वह जीवका स्वतंत्र नैमित्तिक कार्य है और द्रव्यकर्मका उदय वह पुद्गलका स्वतंत्र कार्य है तथा जीवके विकारका वह निमित्तमात्र है ।

३-जीवके रागादि अज्ञानभाव वह अशुद्ध उपादानकारण है-निश्चयकारण है और द्रव्यकर्मका उदय वह निमित्त कारण है-व्यवहार कारण है ।

श्री समयसार (हिन्दी) गाथा १६४-६५ पृष्ठ २३८ जयसेनाचार्य टीका में कहा है किः—
निर्विकल्पसमाधिप्रधाना मोहसहित कर्मोदयो व्यवहारेण निमित्त भवति । निश्चयेन पुन अशुद्धोपादान कारण स्वकीय रागादि अज्ञानभाव एव । १६४-१६५ ।

४-जीवका रागादि विकाररूप परिणमन निश्चयसे (वास्तवमें) निरपेक्ष है ।

—(पचास्तिकाय गाथा ६२ की टीकाके आधार पर)

५-तत्त्व दृष्टिसे आत्मा ज्ञाता है और कर्म ज्ञेय है, इसलिये उनके बीच ज्ञाता-ज्ञेय सम्बन्ध है, परन्तु जो ऐसे ज्ञाता-ज्ञेयके सम्बन्धको चूकते हैं वे ही जीव रागादि विकार-रूप परिणमन करते हैं और उन्हें द्रव्यकर्मका उदय निमित्तमात्र कारण अर्थात् व्यवहारकारण कहा जाता है ।

—इससे ऐसा समझना कि —निमित्त (परवस्तु) जीवको पराधीन करता है, बिगाड़ता है अथवा सुधारता है—ऐसी परतन्त्रता माननेरूप मिथ्यादृष्टिपना छोड़कर स्वाश्रयी सच्ची दृष्टि करना योग्य है ।

(स्वा० मं० टस्ट द्वारा प्रकाशित हिन्दी भाषा में
मोक्षशास्त्र, अ० ७ की भूमिका पृ० ४६४-६५)

अपनी प्रज्ञाके अपराधसे शास्त्रके अर्थको तथा
आगे-पीछेकी गाथाओंकी सचिको न समझनेवाले,
जीवकी अवस्थामें रागादि होनेके सम्बन्धमें स्फटिक-
के छटान्त द्वारा प्ररूपणा करते हैं, तत्सम्बन्धी स्पष्टी-
करणः—

प्रश्न (४३०)—श्री समयसागर बन्ध अधिकार गाथा २७८-७९ में—
स्फटिक स्वभावसे घुस होने पर भी सास आदि रंगोंके संयोग
से सासादिक्य किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा स्वभावसे
घुस होने पर भी अन्य द्रव्यों द्वारा रागी आदि किया जाता है।
—ऐसा कहा है, उस पर से ऐसा माना जाये कि—“जैसा
कर्मका सबय हो तबनुसार ही—तद्रूप ही—जीवको विकार
करना पड़ता है—ऐसा वस्तुका स्वभाव है तो वह मान्यता
ठोक है ?

उत्तर—१—नहीं (यह मायता झूठी है) इस विषयका स्पष्टीकरण
श्री समयसारे नाटक बंधद्वारमें निम्नानुसार किया है कि—
जैसे नाना वरम पूरी बनाई बीजे हेठ
उज्ज्वल बिमल मणि सूरज—कराति है
उज्ज्वलता भ सै जब वस्तुको बिचार कीजे
पूरी की अलक सो वरम जाति—भाति है।
तसैं जोब दरम को पुगल निमित्तक
ताकी ममता सो मोह मदिरा की भाति है

भेदग्यान दृष्टिमी मुभाव साधि लीजें तहाँ

साँचो सुद्ध चेतना अवाची सुख साति है ॥” ३४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार स्वच्छ और श्वेत सूर्यकान्त अथवा स्फटिक मणिके नीचे अनेक प्रकारके रंगीन डाक रखे जायें तो वे अनेक प्रकारके रंग विरंगे दिखने लगते हैं, और यदि वस्तुके मूल स्वरूप का विचार किया जाये तो उज्ज्वलता ही दिखाई देती है। उसी प्रकार नीव द्रव्यको पुद्गल तो मात्र निमित्तरूप है (किन्तु) उसकी ममताके कारणसे मोह—मदिराकी उन्मत्तता होती है। तथापि भेद विज्ञान द्वारा स्वभावका विचार किया जाये तो सत्य और शुद्ध चैतन्यकी वचनातीत सुख शांति प्रतीत होती है ॥ ३४ ॥

२—ऊपरकी गाथा, टीका और उसके कलशके अनुसंधानमे समयसार गा० २८० मे इस विषयका स्पष्टीकरण किया गया है। वहाँ बतलाया है कि—वस्तु स्वभावको जाननेवाले ज्ञानी (आत्मा) अपने शुद्ध स्वभावसे ही च्युत नहीं होते, वे कर्मका उदय होने पर भी राग—द्वेष—मोह भावके कर्ता नहीं होते। और गाथा २८१ मे कहा है कि वस्तु स्वभावको न जाननेवाले ऐसे अज्ञानी जीव कर्मके साथ एकत्वबुद्धि करते हैं, और भेदज्ञान नहीं करते इसलिये वे कर्मके उदयमे युक्त होकर राग—द्वेष—मोहादि भावके कर्ता होते हैं।

३—समयसार—बध अधिकारकी गाथाओमे ऐसा समझाया है कि—आत्माका ध्रुवस्वभाव अबध है, उसका जो आश्रय नहीं करते उन्हीको भाव तथा द्रव्यबध होता है, और जो ध्रुवस्वभावका आश्रय करते हैं उन्हे भाव तथा द्रव्यबध नहीं होता। [सम्यग्दृष्टिको अपनी निर्बलताके कारण अल्पबध होता है उसे गौण माना है।]

४—समयसार गाथा ३१२ से ३१५ मे भी तदनुसार बतलाया

(देखो, समयसार (हिन्दी) गा० २१५, पृष्ठ ३०४,
श्री जयसेनाचार्यकृत टीका)

तीर्थ कर प्रकृति आदि परम्परा निर्वाणका कारण हैं ।

(देखो, समयसार (हिन्दी) गाथा १२१-१२५ की
श्री जयसेनाचार्यकृत टीका पृष्ठ १८६)

५-“ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप ऐसा जो
सिद्धिके परम्परा हेतुभूत भगवत् पंचपरमेष्ठीके प्रति चलता-
मलिनता-अगाढता रहित उत्पन्न हुआ निश्चल भक्तियुक्तपना
वही सम्यक्त्व है . ”

—(गुज० आवृत्ति नियमसार गा० ५१-५५ की टीका)

प्रश्न (४२६)—सम्यग्दृष्टिका शुभभाव वह परम्परासे धर्मका कारण
है—ऐसा शास्त्रमे कुछ स्थानों पर कहा जाता है उसका
क्या अर्थ ?

उत्तर—“सम्यग्दृष्टि जीव अपने स्वरूपमे जब स्थिर नहीं रह सकते
तब राग—द्वेष तोड़नेका पुरुषार्थ करते हैं, परन्तु पुरुषार्थ निर्बल
होनेसे अशुभभाव दूर होता है और शुभ रह जाता है । उस
शुभभावको वे धर्म या धर्मका कारण नहीं मानते, परन्तु उसे
आस्रव जानकर दूर करना चाहते हैं, इसलिये जब वह शुभ-
भाव दूर हो जाता है उस समय जो शुभभाव टला उसे शुद्ध-
भाव (धर्म)का परम्परा कारण कहा जाता है, साक्षात् रूपसे
वह भाव शुभास्रव होनेसे बन्धका कारण है, और जो बन्धका
कारण हो वह सवरका कारण नहीं हो सकता ।”

{ १५०० } ००

सोचकराना ३० ७

मनकी मजदूरी

मनो-मिद्वेदी मजदूरी

मीनकी मजदूरी

के पालन द्वारा मजदूरी

करना—

प्रश्न (४६०)—श्री सचकार स्वयं मजदूरी
स्फटिक स्वभावसे कुछ होने पर भी ज्ञान
से मानादिक्य किवा बाता है, कही प्रकार
कुछ होने पर भी मजदूरी द्वारा मजदूरी
—ऐसा कहा है उस पर से ऐसा नहीं
कर्मका समय हो तत्नुसार ही—उत्तर
करना पड़ता है—ऐसा वस्तुका स्वभाव है तो
ठीक है ?

उत्तर—१—नहीं, (यह मान्यता झूठी है) इस विषयका उत्तर
श्री समसद्वार नाटक मजदूरी मजदूरी मजदूरी—
जैसे माना वरन पुरी मजदूरी मजदूरी
उत्तरमज मजदूरी मजदूरी मजदूरी
उत्तरमज मजदूरी मजदूरी मजदूरी
पुरी की मजदूरी मजदूरी मजदूरी
तेसे मजदूरी मजदूरी मजदूरी
ताकी मजदूरी मजदूरी मजदूरी

भेदग्यान दृष्टिर्मा मुभाव मावि लोर्जे तहाँ

सांचो सुद्ध चेतना अवाची मुन्व साति है ॥” ३४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार स्वच्छ और श्वेन सूर्यकान्त अथवा स्फटिक मणिके नीचे अनेक प्रकारके रंगीन डाक रखे जायें तो वे अनेक प्रकारके रंग विरंगे दिखने लगते हैं, और यदि वस्तुके मूल स्वरूप का विचार किया जाये तो उज्ज्वलता ही दिखाई देती है। उसी प्रकार जीव द्रव्यको पुद्गल तो मात्र निमित्तरूप है (किन्तु) उसकी ममताके कारणसे मोह-मदिराकी उन्मत्तता होती है। तथापि भेद विज्ञान द्वारा स्वभावका विचार किया जाये तो सत्य और शुद्ध चैतन्यकी वचनातीत सुख शांति प्रतीत होती है ॥ ३४ ॥

२—ऊपरकी गाथा, टीका और उसके कलशके अनुसंधानमे समयसार गा० २८० मे इस विषयका स्पष्टीकरण किया गया है। वहाँ बतलाया है कि—वस्तु स्वभावको जाननेवाले ज्ञानी (आत्मा) अपने शुद्ध स्वभावसे ही च्युत नहीं होते, वे कर्मका उदय होने पर भी राग-द्वेष-मोह भावके कर्ता नहीं होते। और गाथा २८१ मे कहा है कि वस्तु स्वभावको न जाननेवाले ऐसे अज्ञानी जीव कर्मके साथ एकत्वबुद्धि करते हैं, और भेदज्ञान नहीं करते इसलिये वे कर्मके उदयमे युक्त होकर राग-द्वेष-मोहादि भावके कर्ता होते हैं।

३—समयसार-बध अधिकारकी गाथाश्रोमे ऐसा समझाया है कि—आत्माका ध्रुवस्वभाव अबध है, उसका जो आश्रय नहीं करते उन्हीको भाव तथा द्रव्यबध होता है, और जो ध्रुवस्वभावका आश्रय करते हैं उन्हे भाव तथा द्रव्यबध नहीं होता। [सम्यग्दृष्टिको अपनी निर्वलताके कारण अल्पबध होता है उसे गौण माना है।]

४—समयसार गाथा ३१२ से ३१५ मे भी तदनुसार बतलाया

है। वाचा ३१४ में तो कहा
 से उत्पन्न होता-गन्त होता नहीं कोकटा
 मिथ्यासृष्टि है, अस्तव्यस्त है।

२-प्रवचनसार शीघ्र अधिकार कृपा
 आत्मब्रह्मसे (ब्रह्मवादात्)
 है। अर्थात् राधादि विकार जीवके अपने
 होते हैं। ब्रह्मकर्म तो निमित्त मात्र है।
 को विकार करानेके लिये निमित्त होकर
 किन्तु 'संसारबन्धने आत्मा पर ब्रह्म
 नामको) निमित्तमात्र करता है (निमित्तबन्धना)—
 स्वपरिणाम मात्रके (—ने स्वपरिणाम स्वब्रह्मपनेस्व)
 एका अनुभव करता है।

भाषार्थ—'अभी संसारबन्धने जीव कीकृतिके लिये निमित्त
 को निमित्तमात्र करके अपने बहुत परिणामका होता
 है। (प्रवचनसार वाचा ३१६-३१७)

प्रश्न (४३१)—बलाघातका क्या धर्म है ? १-बलाघात कारण किसे
 कहते हैं ?

उत्तर—१-बलाघातका व्युत्पत्ति धर्म वह (बलाघात)
 धारण—ऐसा होता है।

२-ज्वाला कारण अपना कार्य करनेका वन स्वयं कृपा
 से धारण करे उस समय को निमित्त हो उसे बलाघात कारण
 कहा जाता है। निमित्त बलाघातको किन्तु वह

नहीं दे सकता—ऐसा बतलानेके लिये बलाधान मात्र निमित्त—
को कहा जाता है । जिसके दृष्टान्त.—

(१)“ वह इन्द्रिय ज्ञानवाला जीव स्वयं अमूर्त होनेपर भी मूर्त ऐसे पचेन्द्रियात्मक शरीरको प्राप्त होता हुआ, ज्ञप्ति उत्पन्न होनेमें बलधारणका निमित्त होता है इसलिये जो उपलभक (बतलानेवाला, जाननेमे निमित्तभूत) है ऐसे उस मूर्त (शरीर) द्वारा मूर्त ऐसी स्पर्शादिप्रधान वस्तुको—कि जो योग्य हो उसका अवग्रहण करके, कदाचित् उसके ऊपर—ऊपर की (अवग्रहसे आगे—आगे की) शुद्धिके सद्भावके कारण उसे जानता है ” (प्रवचनसार गाथा ५५ की टीका)

(२) तत्त्वार्थसार अध्याय २, सूत्र ३६ मे कहा है कि—
क्रियाहेतुत्व मेतेषा निष्क्रियाणा न हीयते ।

यतः खलु बलाधानमात्रमत्र विविक्षितम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—धर्मास्तिकाय निष्क्रिय होने पर भी उसका क्रियाहेतु-
पना नाशको प्राप्त नहीं होता जिससे उसे वास्तवमे बलाधान मात्र
कहा जाता है ।

(३) जिसप्रकार उपकार और आलम्बन—इन शब्दोका अर्थ
निमित्त होता है उसी प्रकार बलाधानका भी वैसा ही अर्थ होता
है । राजवार्तिक अध्याय ५, सूत्र १६—१७ के नीचे कारिका १६ मे
कहा है कि —

तयो कर्तृत्वप्रसग इति चेन्नोपकारवचनाद् यष्ट्योदिवत् ॥ १६ ॥

है। भाषा ३१४ में तो

से उत्पन्न होता—यह होता नहीं छोड़ता

मिथ्यावृत्ति है। प्रसंग है।

१—प्रत्यक्षसार ही अधिकार करता

प्रत्यक्षवृत्ति (प्रत्यक्षवृत्ति)

है। प्रतीति या भाषा विकार की वजह से

होते हैं। प्रत्यक्ष ही निमित्त भाषा है। प्रतीति

को विकार कराने के लिये निमित्त होकर

किन्तु "संसारवृत्ति" ज्ञाना कर प्रत्य

भाषा को) निमित्तभाषा करता है (निमित्तभाषा)—यह प्रतीति

स्वपरिचय भाषा के (—यह स्वपरिचय स्वपरिचय) प्रतीति

त्वका अनुभव करता है।

भाषा—"प्रतीति संसारवृत्ति ही प्रतीति प्रतीति प्रतीति

को निमित्तभाषा करके प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति

है। (प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति)

प्रतीति (४११)—प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति

प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति

प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति

प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति

प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति

प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति

प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति

प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति प्रतीति

नहीं दे सकता—ऐसा बतलानेके लिये बलाधान मात्र निमित्त—
को कहा जाता है । जिसके दृष्टान्त —

(१)“ वह इन्द्रिय ज्ञानवाला जीव स्वयं अमूर्त होनेपर भी मूर्त ऐसे पचेन्द्रियात्मक शरीरको प्राप्त होता हुआ, ज्ञप्ति उत्पन्न होनेमें बलधारणका निमित्त होता है इसलिये जो उपलभक (बतलानेवाला, जाननेमे निमित्तभूत) है ऐसे उस मूर्त (शरीर) द्वारा मूर्त ऐसी स्पर्शादिप्रधान वस्तुको—कि जो योग्य हो उसका अवग्रहण करके, कदाचित् उसके ऊपर—ऊपर की (अवग्रहसे आगे—आगे की) शुद्धिके सद्भावके कारण उसे जानता है ” (प्रवचनसार गाथा ५५ की टीका)

(२) तत्त्वार्थसार अध्याय २, सूत्र ३६ मे कहा है कि—
क्रियाहेतुत्व मेतेषा निष्क्रियाणा न हीयते ।

यत्. खलु बलाधानमात्रमत्र विवक्षितम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—धर्मास्तिकाय निष्क्रिय होने पर भी उसका क्रियाहेतु-
पना नाशको प्राप्त नहीं होता जिससे उसे वास्तवमे बलाधान मात्र
कहा जाता है ।

(३) जिसप्रकार उपकार और आलम्बन—इन शब्दोका अर्थ
निमित्त होता है उसी प्रकार बलाधानका भी वैसा ही अर्थ होता
है । राजवार्तिक अध्याय ५, सूत्र १६—१७ के नीचे कारिका १६ मे
कहा है कि —

तयो कर्तृत्वप्रसङ्ग इति चेन्नोपकारवचनाद् यष्ट्योदिवत् ॥ १६ ॥
उपरोक्त कारिका की संस्कृत टीका का अर्थ —

“गति—स्थिति का धर्म और अधर्म कर्ता है—ऐसा धर्म का प्रसंग आता है तो ऐसा नहीं है । क्या कारण ? उपकार—वचन के कारण । उपकार, बलाघान, अवसम्भनादि पर्यायवाची शब्द हैं । जिससे धर्म अधर्म के गति—स्थिति होनेमें प्रधान कर्तृत्व देने का अवसीकार हुआ है । जैसे—अपनी जीव के बलसे जाते हुए धन्व (मनुष्य) को अथवा अन्य किसीको सकड़ी आदि उपकारक होते हैं—न कि प्रेरक (होते हैं) उसी प्रकार अपनी शक्तिसे स्वयमेव बसने—स्थिर रहने वाले जीव—पुद्गलोंको धर्म—अधर्म उपकारक हैं—न कि प्रेरक हैं ।”

प्रश्न (४३२)—मुख्य तथा उपचार कारणोंका क्या अर्थ है ?

उत्तर—उपादान वह मुख्य कारण है और निमित्त वह उपचार कारण है ।

मुख्यका अर्थ निश्चय और उपचारका अर्थ व्यवहार होता है । (देखो पुरुषार्थसिद्धयुपाय (कसकतासे प्रकाशित) गाथा २२२ की हिन्दी टीका पृष्ठ १२२ और छहडाला—डाम ६ का १४ वाँ छन्द ।)

प्रश्न (४३३)—निमित्त—उपादान के प्रश्नोंमें क्या सिद्धान्त निहित है ?

उत्तर—१—(१) कोई अकेले ध्रुव उपादान कारणको माने किन्तु दैनिक उपादान तथा निमित्त कारणोंको न माने (२) कोई ध्रुव उपादान कारणको तथा निमित्त कारणको माने किन्तु दैनिक उपादान कारणको न माने (३) कोई दैनिक उपादान कारणको माने किन्तु ध्रुव उपादान तथा निमित्त कारणोंको न माने (४) कोई निमित्त कारणको ही माने किन्तु ध्रुव और दैनिक उपादान कारणोंको न माने उसकी यह चारों

प्रकारकी मान्यताएँ मिथ्या हैं ।

२-उपादानका कार्य उपादानसे ही होता है । निमित्त कारण कार्य कालमे होता है, किन्तु उस निमित्तकारणकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है या उसे मिलाना पड़ता है-ऐसा कोई माने तो वह मान्यता मिथ्या है ।

३-निमित्त पर है, इसलिये उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, तथापि कोई बाह्य सामग्री रूप निमित्तकारण ढूँढनेके निरर्थक कार्यमे रुके उसे आकुलता हुए विना नहीं रहेगी ।

४-निमित्तके साथका सम्बन्ध एक समय पर्यन्त होता है-ऐसा सूक्ष्मदृष्टिवान जानता है । छद्मस्थका ज्ञानोपयोग असंख्यात समयका है, इसलिये निमित्त मिलानेकी शोध व्यर्थ है ।

५-निमित्त अपना उपादान है और स्व उपादानरूपसे अपना कार्य अपनेमे करता है । यदि वह पर उपादानका कार्य अशक्त भी करे अर्थात् पर उपादानको वास्तवमे असर करे, उसको आधार दे, उस पर प्रभाव डाले, उसे लाभ-हानि करे, मदद करे, शक्ति दे-आदि, तो निमित्तने दो कार्य किये- एक अपना और दूसरा पर उपादानका ऐसा सिद्ध होगा, और ऐसा माननेवाला द्विक्रियावादी होनेसे वह अरिहतके मतका नहीं है ।

६-गतिमानादि निमित्तोको (असद्भूत व्यवहारनयसे) निमित्तकर्ता-हेतुकर्ता-कहा जाता है । अन्य निमित्तोसे उनका प्रकार भिन्न बतलानेके लिये ऐसा कहा जाता है, किन्तु ऐसा ज्ञान करानेके लिये, नहीं कि वे निमित्त उपादानका कुछ भी कार्य करते हैं । सर्व प्रकारके निमित्त उपादानके प्रति घर्मा-

स्तिकायवत् सदासीन कारण है ।

(देखो “इष्टोपदेश” गाथा-३१)

७-जीब पुद्गल गति करें तब धर्मास्तिकायकी उपस्थिति न हो ऐसा नहीं हो सकता उसी प्रकार जब क्षणिक उपादान कार्यके लिये तैयार हो तब अनुकूल निमित्त उपस्थित न हो ऐसा नहीं होता ।

८-निमित्तकारण उपादान कारणके प्रति निश्चयसे (वास्तवमें) अकिंचित्कर (कुछ न करने वाला) है इसीलिये उसे निमित्तमात्र, बलाधानमात्र, सहायमात्र, अहेतुवत्-जैसे शब्दों द्वारा सम्बोधित किया जाता है ।

९-निमित्त ऐसा धोपित करता है कि उपादानका कोई कार्य मैंने नहीं किया मुझमें उसका कार्य करनेकी शक्ति नहीं है किन्तु वह कार्य उपादान धर्मेसे ने किया है ।

१०-निमित्त व्यवहार धीर परद्रव्य है प्रबल्य किन्तु वे प्रोभय करने योग्य नहीं है इसलिये हेय है ।

[देखो भी समयसार गाथा ११६ से १२० की टीका-श्री जयसेनाचार्यकृत पुष्ठ १८२ द्रव्य संग्रह गा० २१ की टीका तथा सिद्धचक्र विधान पूजा छठवींकी जयमाता । (कबीरवर संतसाम कृत) 'जय परनिमित्त व्यवहार त्याग-----]

११-जितने कार्य हैं उतने निमित्तोंके स्वभाव भेद है किन्तु एक भी स्वभाव भेद ऐसा नहीं है कि जो परका उपादान का कोई कार्य वास्तवमें करे ।

१२-किसी समय उपादान कारण निमित्तमें प्रतिपद्य

रख देता है और कभी निमित्त कारण उपादानमे बलात्कारसे नाना चमत्कार घुसा देता है—ऐसी मान्यता भूठी है। वह दो द्रव्यों की एकत्व वृद्धि बतलाती है। निमित्त कारणके लिये पाँचवी विभक्तिका उपयोग किया जाता है, इसलिये वह आरोपित कारण मिटकर निश्चय कारण नहीं हो जाता। निमित्त कारण होनेके लिये परिश्रम, तीव्र यातना या घोर तपस्या करनी पड़ती है—यह मान्यता भूठी है।

१३—कार्यकी उत्पत्तिके समय उपादान और निमित्त—दोनों अविकल कारण होते हैं,—ऐसी वस्तु स्वभावकी स्थिति है।

१४—पृथ्वी, जल, तेज और वायु—इन निमित्तोसे चैतन्य उत्पन्न होता है—ऐसा माननेवालेको श्री आचार्य कहते हैं कि—उपादानके बिना कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता।

१५—छहो द्रव्योमे अनादि—अनन्त प्रत्येक समय कार्य होता ही रहता है, कोई भी समय किसी भी द्रव्य कार्य रहित नहीं होता और उस प्रत्येक कार्यके समय उपादानकारण और निमित्त कारण—दोनों सुनिश्चित रूपसे होते ही हैं—न हो ऐसा कभी नहीं होता।

१६—उपादानकारण हो और चाहे जैसा निमित्तकारण हो—ऐसा माने वह भी मिथ्यामति है क्योंकि उपादानके अनुकूल ही उचित निमित्त कारण होता है।

निमित्त कारण आये तभी उपादानमे कार्य होता है—ऐसी मान्यता भी भूठी है, क्योंकि प्रत्येक क्षणिक उपादानकारण के समय निमित्तकारण होता ही है।

१७—उपादान—निमित्त दोनों एकसाथ अपने—अपने कारणसे होते हैं।

११-वास्तवमें

उन्मा कारण है, परन्तु

निम्नोक्त—“मोक्षमार्ग

समान रीतिसे मान्य होता है—”

“मोक्षमार्ग कहीं दो-ती

पच हो प्रकारसे होता है ।

निरुपम किया है वह निरुपम—मोक्षमार्ग

मोक्षमार्ग तो नहीं है वरन्तु मोक्षमार्ग

सहचारी है उसे उन्माकारसे मोक्षमार्ग

मोक्षमार्ग है क्योंकि

ममान है अर्थात् उन्मा निरुपम

निरुपम वह व्यवहार इसलिये निरुपम—मोक्षमार्ग

से मोक्षमार्ग मानना किन्तु एक निरुपम मोक्षमार्ग है तथा

एक व्यवहार मोक्षमार्ग है—इसप्रकार दो मोक्षमार्ग

मिथ्या है । और उन निरुपम-व्यवहार मोक्षमार्ग

मानता है वह भी भ्रम है क्योंकि निरुपम मोक्षमार्ग

स्वरूप तो परस्पर विरोधता सहित है—”

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ-३३३-३३४)

प्रश्न (४३४)—उपादान-निमित्त सम्बन्धी प्रत्येक

कहे अनुसार पर निमित्त और व्यवहार है—

उपादानके ही माध्यसे बर्म होता है—ऐसा

साक्षात्कार बीजिते ।

उत्तर—१-भी समयसार माता-११

व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो वक्षिष्यते कुशलः ।

भूतार्थमाश्रितं कसु सम्बन्धविरहितं धीव ॥११॥

अर्थ—व्यवहारनय अभूतार्थ है और शुद्धनय भूतार्थ है—
ऐसा ऋषीश्वरोने दर्शाया है, जो जीव भूतार्थका आश्रय करता है वह जीव निश्चयसे सम्यग्दृष्टि है ।

२—श्री समयसार कलश ६, में कहा है कि.—

अर्थ—इस आत्माको अन्य द्रव्योसे भिन्न देखना- (श्रद्धा करना) ही नियमसे सम्यग्दर्शन है । कैसा है आत्मा ? अपने गुण-पर्यायोमे व्याप्त होने वाला है । पुनश्च कैसा है ? शुद्धनय से एकत्व में निश्चित किया गया है । पुनश्च कैसा है ? पूर्ण ज्ञानघन है । पुनश्च, जितना सम्यग्दर्शन है उतना ही आत्मा है । इसलिये आचार्य प्रार्थना करते हैं कि—नवतत्त्वोंकी परिपाटी छोड़कर, यह एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो ॥६॥

३—श्री समयसार कलश ७ में कहा है कि —

अर्थ—तत्पश्चात् शुद्ध नयाधीन जो भिन्न आत्मज्योति है वह प्रगट होती है, कि जो नवतत्त्वोमे प्राप्त होने पर भी अपने एकत्व-को नहीं छोड़ती ।

४—श्री समयसार गाथा १३-१४-१५ में कहा है कि—

भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपाप च ।

आस्रवसवरनिर्जरा बधो मोक्षश्च सम्यक्त्वम् ॥१३॥

अर्थ—भूतार्थनयसे जाने हुए जीव, अजीव और पुण्य, पाप तथा आस्रव, सवर, निर्जरा, बध और मोक्ष—यह नवतत्त्व सम्यक्त्व हैं ॥१३॥

य. पश्यति आत्मानम् अबद्धस्पृष्टमनन्यक नियतम् ।

अविशेषमसयुक्त शुद्धनय विजानीहि ॥ १४ ॥

अर्थ—जो नय आत्माको बध रहित और परके स्पर्शरहित, अन्यपने रहित, चलाचलता रहित, विशेष रहित, अन्यके संयोग

७—श्री समयसार गाथा २७१ की टीका, कलश-१७३ में कहा है कि —

(शार्दूल विक्रीडित)

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिल त्याज्य यदुक्तं जिने-
स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजित ।
सम्यङ् निश्चयमेकमेव तदमी निष्कपमाक्रम्य किं ?
शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नाति सतो धृतिम् ॥१७३॥

अर्थ — आचार्यदेव कहते हैं कि—सर्व वस्तुओं में जो अध्यवसान होते हैं वे सभी (अध्यवसान) जिन भगवन्तो ने, पूर्वोक्त रीति से त्यागने योग्य कहे हैं इसलिये हम ऐसा मानते हैं कि—“पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही सारा छुड़ाया है ।” तो फिर सत्पुरुष एक सम्यग्निश्चयको ही निष्कपरूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञानघन—स्वरूप निज महिमामें—(आत्मस्वरूपमें) स्थिरता क्यों धारण नहीं करते ?

८—प० बनारसीदास रचित समयसार नाटकके आखिर—
अधिकारमें १३ वें श्लोकमें कहा है कि —

अशुद्ध नयसे बन्ध और शुद्धनयसे मुक्ति
‘यह निचोर या अथ कौ, यहै परम रस पोख,
तजै शुद्धनय बन्ध है, गहै शुद्धनय मोख’ ॥१३॥

अर्थ—इस शास्त्रका निचोड़ यही है और यही परमतत्त्वका पोषक है कि—शुद्धनयकी रीति छोड़नेसे बन्ध और शुद्धनयकी रीति ग्रहण करनेसे मोक्ष होता है ।

१—श्री सकलकार माताजी

“असंख्य लोक परमात्म के
 तेई निबहार जानै
 निरुद्धी निरुद्धात्मा परमा,
 ते निरुद्ध-बीज, निरुद्धात्मा
 निरुद्धात्मा निरुद्धात्मा
 ताहि के पुनः लोक के
 तेई बीज परमात्मा निरुद्ध
 परमात्मा के न करवारी करवारी”

अर्थ—असंख्य लोक परमात्मा की निरुद्धात्मा
 हार जान है ऐसा किसी जगत्वात् नहीं है। निरुद्ध
 का नाम होवेसे सम्बन्धन अथवा हीन है वह
 होकर निरुद्धात्मा बीज होता है और वह निरुद्धात्मा
 आत्मानुभवको साधकर उच्च मोक्षवादीय जगत्वात् है और
 परमात्मात्मात्मा स्थिर होकर निरुद्धात्मा जगत्वात् है, कर्मात्मा
 सत्ता । ३२।

१०—श्री मोक्षदायक माता ३२ के अर्थ है निरुद्धात्मा । ३२

को बुद्धी जगत्वात् की बीज जगत्वात् जगत्वात्
 को जगत्वात् जगत्वात् की बुद्धी जगत्वात् जगत्वात्

अर्थ—को बीज आत्मा बुद्धी जगत्वात् के अर्थ है वह जगत्वात्
 स्वरूपके कार्यमें जानते हैं और को जगत्वात् के अर्थ है वह जगत्वात्
 जगत्वात्कार्यमें लोके हैं ।

११—श्री अक्षयनकार माता ३३ के अर्थ है निरुद्धात्मा । ३३

तस्मात्तथा ज्ञात्वात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन ।

परिवर्जयामि ममतामुपस्थितौ निर्ममत्वे ॥२००॥

अर्थ — इसलिये (अर्थात् शुद्धात्मामे प्रवृत्ति द्वारा ही मोक्ष होता है इसलिये) इसप्रकार आत्माको स्वभावसे ज्ञायक जानकर मैं निर्ममत्वमे स्थित रहता हुआ ममताका परित्याग करता हूँ ॥२००॥

१२—श्री नियमसार गाथा ३८ तथा ५० में कहा है कि —
जीवादिविस्तृतत्वं हेयमुपादेयमात्मनः आत्मा ।

कर्मोपाधिसमुद्भवगुणपर्यायैर्व्यतिरिक्त ॥३८॥

अर्थ — जीवादि बाह्यतत्त्व हेय (त्यागने योग्य) हैं, कर्मोपाधिजनित गुणपर्यायोसे व्यतिरिक्त आत्मा आत्माको उपादेय है ॥३८॥

पूर्वोक्तसकलभावा परद्रव्य परस्वभावा इति हेया ।

स्वकद्रव्यमुपादेय अन्तस्तत्त्वं भवेदात्मा ॥५०॥

अर्थ — पूर्वोक्त सर्वभाव परस्वभाव हैं, परद्रव्य हैं, इसलिये हेय हैं, अन्त तत्त्व ऐसा स्वद्रव्य—आत्मा उपादेय है ॥५०॥

१३—श्रीनियमसार गाथा '१४ की टीका, कलश-२४, तथा गाथा १५ की टीका कलश २७ में कहा है कि —

अथ सति परभावे शुद्धमात्मानमेक

सहजगुण मणीनामाकर पूर्णबोधम् ।

भजति निशितबुद्धिर्यं पुमान् शुद्धदृष्टिः

स भवति परमश्रीकामिनीकामरूप ॥२४॥

अर्थ.—परभाव होने पर भी, सहज गुणमणिकी स्वरूप और पूर्ण ज्ञानवाले शुद्ध आत्माको एकको जो तीक्ष्ण बुद्धिवाला शुद्धदृष्टि पुरुष भजता है, वह पुरुष परमश्रीरूपी कामिनीका (मुक्ति सुन्दरीका) वल्लभ बनता है ॥२४॥

कवि-

कवि-

क कवि

कवि:- कविपदाय कवि

विष्णुकी बुद्धि महीन है किता मूढ़
कवि कुछ भी नहीं है।

होता है । १२४७

३ १२४७

१४- श्री विष्णुपदाय कवि

"कविपदाय विष्णुपदाय विष्णुपदाय"

विष्णु कवि कविपदाय कवि (

बुद्धिमानों, पंचमपतिमें बारी है, कवि

१५- श्री कविपदाय कवि १२४८ के कवि है

एवं कविपदाय कविपदाय कविपदाय

विष्णुपदाय कविपदाय कविपदाय कविपदाय

कवि- कविपदाय (कविपदाय कविपदाय) कविपदाय

कविपदाय कविपदाय कविपदाय कविपदाय कविपदाय
कविपदाय कविपदाय कविपदाय कविपदाय कविपदाय

१६- श्री कविपदाय कवि १२४९ के कवि है

कविपदाय कविपदाय कविपदाय कविपदाय

कविपदाय कविपदाय कविपदाय कविपदाय

कविपदाय कविपदाय कविपदाय कविपदाय

कविपदाय कविपदाय कविपदाय कविपदाय

परमार्थ बाहिर जीवगण, जानें न हेतू मोक्षका ।

अज्ञानसे वे पुण्य इच्छें, हेतु जो ससारका ॥१५४॥

१७—श्री समाधितन्त्रमे श्री पूज्यपादाचार्य गाथा ७८ में कहते हैं कि—

व्यवहारे सुषुप्तो य स जागत्यात्मगोचरे ।

जागति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥७८॥

अर्थ—जो कोई व्यवहारमें सोता है अर्थात् उसमें अप्रयत्न-शील है, वह आत्माके कार्यमें—स्व-संवेदनमें जागृत—तत्पर रहता है, और जो इस व्यवहारमें जागता है—उसकी साधनामें तत्पर रहता है वह स्वानुभवके विषयमें सोता है ॥७८॥

१८—श्री तत्त्वानुशासनमें श्री नागदेवमुनिने कहा है कि—

स्वपरज्ञप्तिरूपत्वान्न तस्य कारणान्तरम् ।

तत्तद्चित्ता परित्यज्य स्वसवित्यैव वेद्यताम् ॥१६२॥

अर्थ—आत्मा स्व-परका ज्ञातास्वरूप होनेसे उसका अन्य कोई कारण नहीं है इसलिये अन्य कारणान्तरोंकी चिन्ता छोड़कर स्व-संवेदन द्वारा ही आत्माका अनुभव करना चाहिये ॥१६२॥

१९—श्री समयसार गाथा ४१३ में कहा है कि—

बहुभांतिके मुनिर्लिङ्गं जो अथवा गृहस्थी लिङ्गं जो ।

ममता करे उनमें नहीं जाना 'समयके सार' को ॥४१३॥

अर्थ—जो अनेक प्रकारके मुनिर्लिङ्गोंमें अथवा गृहस्थलिङ्गों में ममत्व करते हैं (अर्थात् यह द्रव्यलिङ्ग ही मोक्ष देनेवाला है—ऐसा मानते हैं), उन्होंने समयसारको नहीं जाना है ।

टीका—जो वास्तवमें "मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमणोपासक (श्रावक) हूँ"—इसप्रकार द्रव्यलिङ्गमें ममकार द्वारा मिथ्या अहकार करते हैं,

प्रमार्थ बाहिर जीवगण, जानें न हेतू मोक्षका ।

अज्ञानसे वे पुण्य इच्छें, हेतु जो ससारका ॥१५४॥

१७—श्री समाधितन्त्रमे श्री पूज्यपादाचार्य गाथा ७८ में कहते हैं कि —

व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागत्यात्मगोचरे ।

जागति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥७८॥

अर्थ—जो कोई व्यवहारमे सोता है अर्थात् उसमें अप्रयत्न-शोल है, वह आत्माके कार्यमें—स्व-संवेदनमें जागृत—तत्पर रहता है, और जो इस व्यवहारमें जागता है—उसकी साधनामें तत्पर रहता है वह स्वानुभवके विषयमें सोता है ॥७८॥

१८—श्री तत्त्वानुशासनमे श्री नागदेवमुनिने कहा है कि —

स्वपरज्ञप्तिरूपत्वान्न तस्य कारणान्तरम् ।

तत्तश्चिता परित्यज्य स्वसवित्यैव वेद्यताम् ॥१६२॥

अर्थ—आत्मा स्व-परका ज्ञातास्वरूप होनेसे उसका अन्य कोई कारण नहीं है इसलिये अन्य कारणान्तरोंकी चिन्ता छोड़कर स्व-संवेदन द्वारा ही आत्माका अनुभव करना चाहिये ॥१६२॥

१९—श्री समयसार गाथा ४१३ में कहा है कि—

बहुभांतिके मुनिर्लिङ्गं जो अथवा गृहस्थी लिङ्गं जो ।

ममता करे उनमें नहीं जाना 'समयके सार' को ॥४१३॥

अर्थ—जो अनेक प्रकारके मुनिलिङ्गोंमें अथवा गृहस्थलिङ्गों में ममत्व करते हैं (अर्थात् यह द्रव्यलिङ्ग ही मोक्ष देनेवाला है—ऐसा मानते हैं), उन्होंने समयसारको नहीं जाना है ।

टीका—जो वास्तवमें "मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमणोपासक (श्रावक) हूँ"—इसप्रकार द्रव्यलिङ्गमें ममकार द्वारा मिथ्या अहंकार करते हैं,

२२-श्री नियमसार गाथा ४३ की टीका, कलश ६५ में कहा है कि —

[द्रुतविलम्बित]

भवभोग पराङ्मुख हे यते । पदमिद भवहेतुविनाशनम् ।

भजनिजात्मनिमग्नमते पुन,—स्तव किमध्रुववस्तुनि चिन्तया॥६५॥

अर्थ—निज आत्मामें लीन वृद्धिवाले तथा भवसे और भोगसे पराङ्मुख हुए हे यति । तू भवहेतुका विनाश करनेवाले ऐसे इस (ध्रुव) पदको भज, अध्रुव वस्तुकी चिन्तासे तुझे क्या प्रयोजन है ? ॥६५॥

चारों अनुयोगोंके कथनका सार यह है कि—शुद्ध निर्मल अभेद द्रव्य स्वभावके आश्रयसे धर्मका प्रारम्भ, वृद्धि और पूर्णता होती है ।

संक्षेप

सात

प्रश्न (१)—सरकार का क्या कार्य है ?

उत्तर—१—“यह” शब्द का अर्थ है कि

इसलिए निम्नलिखित प्रकरण है : लक्ष्य-प्राप्ति-प्रणाली

श्री गणेशाय नमः

मानवसंस्थानम् - योक्तुं तस्य सम्बन्धः समाप्तः

—(मोक्षमार्ग प्रकाशक केन्द्रीयवाणी)

१-२० "वस्तु" शब्दका अर्थ "वस्तुत्व" अर्थात् वस्तुत्व है। प्रत्येक वस्तु की-अस्तित्व-व्यवस्था अस्तित्व-व्यवस्था की-व्यवस्था परस्परसे अस्तित्व-व्यवस्था है। नीचे वस्तु होनेसे उसे अपने-अस्तित्व-व्यवस्था से अस्तित्व-व्यवस्था है और वस्तु स्वयंसे अस्तित्व-व्यवस्था है।

जीव चैतन्यस्वरूप होनेके लिये जाना है और जन्म एवं मृत्युएँ शून्य हैं। इसलिये जीव जन्म एवं मृत्युओंसे विमुक्त रहता है। जीव अपनेसे उत्पन्न होनेके कारण जन्म जन्म की चक्रीयता से होता है। जीव परसे उत्पन्न होनेके कारण जीव परसे उत्पन्न नहीं हो सकता....जीव की चैतन्य शक्ति जन्म होनेके लिये जीव और पर एक उत्पन्न हो जाने विना ही उत्पन्न हो सकता है।

(नौकरीप्राप्तिके लिये) १, २, ३ की टीका—

प्रकाशक स्वतः। बॉक्सर हाउस, कोलकाता)

प्रश्न (२)—सत्य कितने हैं ?

उत्तर—तत्त्व सात है—१-जीव, २-अजीव, ३-आस्रव, ४-बन्ध, ५-सवर, ६-निर्जरा और ७-मोक्ष ।

प्रश्न (३)—सात तत्वोका स्वरूप क्या है ?

उत्तर १—जीव—जीव अर्थात् आत्मा । वह सदैव ज्ञाता स्वरूप, परसे भिन्न और त्रिकाल स्थायी (रहनेवाला) है ।

२—अजीव—जिसमें चेतना-ज्ञातृत्व नहीं है, ऐसे द्रव्य पांच हैं । उनमें धर्म, अधर्म, आकाश और काल—यह चार अरूपी हैं और पुद्गल रूपी—स्पर्श, रस, गंध और वर्ण सहित है ।

३—आस्रव—जीवमें जो विकारी शुभाशुभभावरूप अरूपी अवस्था होती है वह भावास्रव है और उस समय नवीन कर्म योग्य रजकणोका स्वय (स्वतः) आना (आत्माके साथ एक क्षेत्रमें आना) वह द्रव्यास्रव है, (उसमें जीवकी अशुद्ध पर्याय निमित्तमात्र है ।)

पुण्य और पाप दोनों आस्रव और बन्धके भेद हैं ।

पुण्य—दया, दान, भक्ति, पूजा, व्रतादिके शुभभाव जीवको होते हैं वे अरूपी अशुद्धभाव हैं, वे भाव पुण्य हैं । उस समय सातावेदनीय शुभनाम आदि कर्मयोग्य परमाणुओका समूह स्वय (स्वतः) एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धरूपसे जीवके साथ बँधता है वह द्रव्यपुण्य है, (उसमें जीवका अशुद्धभाव निमित्तमात्र है ।)

पाप—मिथ्यात्व, हिंसा, असत्य, चोरी, अव्रतादिके अशुभभाव पाप हैं । उस समय ज्ञानावरणीय, मोहनीय, असातावेदनीय, आदि कर्मयोग्य पुद्गल स्वय स्वतः जीवके साथ बँधते हैं वह द्रव्यपाप है, (उसमें जीवका अशुभभाव निमित्तमात्र है ।)

[परमात्मन् (आत्मन्)]

आत्माको ग्रहितकर ॥ अस्मात्मा
सम्बन्धितो पुण्यभावे
मायता मिथ्या ॥ १ ॥ इत्युक्तं
नहीं कर सकत ।]

४-कर्म—आत्माको ग्रहित,

विभाजनमें एक भाग (अनेक भागों में) ग्रहित करने है।
उक्त समय कर्मबोले पुण्यबोले सब कर्मों के कारण
बेबाधतापूर्वकते सेवना वह इत्युक्तं है
भाव निमित्तमात्र है ।)

५-संकर—पुण्य-पापकर्म समुद्रवासी (संकर) के
आत्माके बुद्धिभाव द्वारा रोचना वह संकर है और उक्त
सार कर्मोंका भाग स्वयं स्वतः एक भाग वह इत्युक्तं है ।

६-निर्बन्ध—अवस्थागत बुद्धि आत्मस्थानके निर्बन्ध
से आधिक बुद्धिकी बुद्धि और मनुष्य (पुण्य-पापकर्म) के
अवस्थाकी आधिक भाग करना वह संकर निर्बन्ध और
उसका निमित्त भागकर बहु कर्मोंका संकर निर्बन्ध है।

७-मोक्ष—समस्त कर्मोंके कारणसे उक्त विषय
रत्नमन्त्रस्वयं परमविबुद्ध देवी बुद्धि आत्मिका मन्त्र : इत्युक्तं वह
मोक्ष मोक्ष है और मन्त्री योगयोगी

प्रदेशोंसे अत्यन्त अभाव होना द्रव्यमोक्ष है ।

(१) “सात तत्वोंमें प्रथम दो तत्व ‘जीव’ और ‘अजीव’—यह द्रव्य हैं और अन्य पाँच तत्व उनकी (जीव और अजीवकी) सयोगी और वियोगी पर्यायें (विशेष अवस्थाएँ) हैं। आस्रव और बन्ध सयोगी पर्यायें हैं, तथा सवर, निर्जरा और मोक्ष वे जीव—अजीवकी वियोगी पर्यायें ।

जीव और अजीव तत्व सामान्य हैं और अन्य पाँच तत्व पर्यायें होनेसे विशेष भी कहे जाते हैं ।

(२) “जिसकी दशाको अशुद्धमे से शुद्ध करना है उसका नाम तो अवश्य ही प्रथम बतलाना चाहिये, इसलिये ‘जीव’ तत्व प्रथम कहा; फिर जिस ओर के लक्षसे अशुद्धता अर्थात् विकार होता है उसका नाम आना आवश्यक है, इसलिये ‘अजीव’ तत्व कहा । अशुद्धदशामे कारण—कार्यका ज्ञान करने के लिये ‘आस्रव’ और ‘बन्ध’ तत्व कहे हैं । इनके पश्चात् मुक्तिका कारण कहना चाहिए, और मुक्तिका कारण वही हो सकता है जो बन्ध और बधके कारणसे विपरीत—प्रकारका हो, इसलिये आस्रवका निरोध हो वह ‘सवर’ तत्व कहा । अशुद्धता—विकार निकल जानेके कार्यको ‘निर्जरा’ तत्व कहा और जीव अत्यन्त शुद्ध हो जाये वह दशा ‘मोक्ष’ तत्व है

[मोक्षशास्त्र प्रकाशक स्वा० म० सो० आवृत्ति अ०
१, सूत्र ४ की टीका ।]

प्रश्न (४)—“यदि जीव और अजीव—यह दोनों द्रव्य एकान्तरूपसे (सर्वथा) परिणामी ही हो तो (१) सयोग पर्यायरूप एक ही

पदार्थ सिद्ध होता है, जीव (२)

तो जीव-अजीव द्वयस्वरूप को ही

ही तो आत्मवाचि तत्त्व तत्त्व निरूपण

उत्तर—“.....जीव और अजीव द्वय

केव पद तत्त्वोंका समग्र रूपस्वरूप

‘अर्थविद् परिणामीभाव’ का अर्थ

विद्यप्रकार स्वच्छिन्नमभि ब्रह्म

तथापि वास्तव पुण्य पापोंके द्वय (द्वय)

पर्याप्तान्तर परिणति ग्रहण करता है

ब्रह्मणि क्वाचित्का ग्रहण करता है, तथापि

को निर्मल स्वभाव है उसे वह नहीं छेड़ता

का स्वभाव भी कुछ द्वयवैकल्यको तो स्वयं कुछ निरूपण

एकस्वरूप है परन्तु स्वयं अस्वच्छिन्नमभि ब्रह्म

होनेसे वह पदार्थ कहल्य क्वाचित् क्वाचित्का ग्रहण करता

है। परन्तुमें ब्रह्मणि जीव परपरावैकल्य (विभक्त्यर्थे) ब्रह्म

होनेवाली असुख पर्यावैकल्य (परिणामित्व) होता है क्वाचित्

निरूपणमयसे कुछ स्वयंको नहीं छेड़ता। अतएव द्वय

भी ऐसा ही होता है। द्वयप्रकार जीव-अजीवका परस्पर

अपेक्षा सहित परिणमन होता ही ‘अर्थविद् परिणामीभाव’

सम्बन्धका अर्थ है।

‘पूर्वोक्त जीव और अजीव—दो द्वयोंको इन पद तत्त्वों

में मिलानेसे कुल सात तत्त्व होते हैं और उनमें पुण्य-पापको

(आत्मवर्मेसे) पुण्य विना जाने तो नव पदार्थ होते हैं। पुण्य

और पाप नामके दो पदार्थोंका अंतर्भाव (तत्त्वावेश) अनेकवर्षों

आत्म-वच पदार्थमें किया जाने तब सात तत्त्व कहें जाते हैं।”

“कथञ्चित् परिणामपत्ता” सिद्ध होनेसे जीव और पुद्गल-के सयोगकी परिणति (परिणाम) से रचित शेष आस्रवादि पाँच-तत्त्व सिद्ध होते हैं। जीवमे आस्रवादि पाँच तत्वोके परिणमनके समय पुद्गल कर्मरूप निमित्तका सद्भाव या अभाव होता है और पुद्गलमे आस्रवादि पाँच तत्वोके परिणमनमे जीवके भावरूप निमित्तका सद्भाव या अभाव होता है। इसीसे सात तत्वोको “जीव और पुद्गलके सयोगकी परिणतिसे रचित” कहा जाता है। परन्तु जीव और पुद्गलकी सम्मिलित परिणति होकर शेष पाँच तत्व होते हैं ऐसा नही समझना चाहिये।”

(मोक्षशास्त्र प्र० स्वा० म० सो० अ० ६ की भूमिका)

प्रश्न (५)—यद्यपि जीव-अजीवका कथञ्चित् परिणामीपत्ता माननेसे भेदप्रधान पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे सात तत्व सिद्ध हो गये, तथापि उनसे जीवका क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? क्योंकि जिस-प्रकार पहले अभेदनयसे पुण्य और पाप—इन दो पदार्थोंका सात तत्वोमे अन्तर्भाव किया है, उसी प्रकार विशेष अभेदनयकी विवक्षामे आस्रवादि पदार्थोंका भी जीव और अजीव इन दो ही पदार्थोंमें अन्तर्भाव कर लेनेसे वे दो ही पदार्थ सिद्ध हो जायेंगे।”

उत्तर—“कौन-से तत्त्व हेय हैं और कौनसे उपादेय हैं उसका परि-ज्ञान हो-इस प्रयोजनसे आस्रवादि तत्वोका निरूपण किया जाता है।

प्रश्न (६)—उपादेय तत्व कौन-से हैं ?

उत्तर—“अक्षय अनत सुख वह उपादेय है और उसका कारण मोक्ष है। मोक्षका कारण सवर और निर्जरा हैं, उनका कारण विशुद्ध

ब्राम-बहीब

तथा धावरन

रत्नमयको कागजोही मयको

रत्नमय बना है

उठाकर निज धातेनाके

बाहिये । ऐस करके

उसके बनते बंदर, निजके

बहु तीन सत्त सत्तके है ॥ १७ ॥

प्रश्न (७)-हेय तथा कीच-के है ॥ १७ ॥

उत्तर-... धावरनको उत्तर करके बाहिये

नतिबोके-हु-तथा इतिबोके उत्तर

बहु है (कीचो बोध) है ॥ १७ ॥

संसारका कारण साक्षर और बन्धन

दोनों बंध तत्त्व है । तत्त्व साक्षर तत्त्व

निश्चय और व्यवहार रत्नमयके निजके बन्धनके

मिथ्याबोधन मिथ्याबोधन और मिथ्याचारके

बिधे साक्षर और बन्धन-बहु दो तत्त्व है ॥ १७ ॥

इसप्रकार हेय तथा उपायेव तत्त्वके

तत्त्वों और नव पदार्थोंका प्रबोधन सिद्ध होता है ॥

(मोक्षसास्त्र पृ. १ ब्रह्मके १७ ॥)

प्रश्न (८)-मिथ्याबुद्धि बीज सात तत्त्वों सम्बन्धी

करता है ?

उत्तर-१-बीज तत्त्व सम्बन्धी भूतः-

बीज तो निजका नाम स्वयम् है । इसे बहु

नही जानता और जो शरीर है सो मैं हूँ, शरीरका कार्य मैं कर सकता हूँ—ऐसा मानता है, शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ हो, बाह्य अनुकूल संयोगोसे मैं सुखी और बाह्य प्रतिकूल संयोगोसे दुःखी, मैं निर्धन, मैं धनवान, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं कुरूप, मैं सुन्दर—ऐसा मानता है, शरीराश्रित उपदेश और उपवासादि क्रियाओमें निजत्व (अपनापन) मानता है ।

इसप्रकार अज्ञानी जीव परको स्व स्वरूप मानकर अपने स्वतत्त्वका (जीवतत्त्वका) इन्कार करता है, इसलिये वह जीव-तत्त्व सम्बन्धी भूल करता है ।

२—अजीव तत्त्व सम्बन्धी भूल—

मिथ्या अभिप्रायवश जीव ऐसा मानता है कि शरीर उत्पन्न होनेसे मेरा जन्म हुआ, शरीरका नाश होनेसे मैं मर जाऊँगा, धन, शरीर इत्यादि जड पदार्थोंमें परिवर्तन होनेसे अपनेमें इष्ट-अनिष्ट परिवर्तन मानना, शरीरकी उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया, भूख-प्यास आदिरूप अवस्था होने-पर मुझे भूख, प्यास लग रहे हैं—ऐसा मानना, शरीर कट जाने पर मैं कट गया—इत्यादिरूप अजीवकी अवस्थाको अज्ञानी जीव अपनी अवस्था मानता है,—यह उसकी अजीवतत्त्व सबधी भूल है, क्योंकि वह अजीवको जीव मानता है । इसमें अजीव को स्वतत्त्व (जीवतत्त्व) मानकर वह अजीव तत्त्वको अस्वीकार करता है ।

३—आस्रव तत्त्व सम्बन्धी भूल—

मिथ्यात्व, राग, द्वेष, शुभाशुभभाव आस्रव हैं । वे भाव आत्माको प्रगटरूपसे दुःख देने वाले हैं, परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव

उन्हें हितकर मानकर

उसकी जायस तत्त्व सम्बन्धी

४—सर्वतत्त्व सम्बन्धी

कैसी बोलैकी बेड़ी कैसी हू

कारक है उसी प्रकार बुद्ध की

है किन्तु मिथ्याबुद्धि बीच देता मे

हितकारी मानता है। तत्त्व बुद्धिसे

कर ही है, परन्तु मजाली कैसा कहीं-

तत्त्व सम्बन्धी ब्रूल है।

५—सर्वतत्त्व सम्बन्धी भुक्त—

निश्चय सम्बन्धन—ज्ञान—कारिण

किन्तु मिथ्याबुद्धि बीच उन्हें कलहाक मानता

सर्वतत्त्व सम्बन्धी ब्रूल है।

६—निर्भरतत्त्व सम्बन्धी भुक्त—

आत्माके एकता होकर ब्रूल धीर प्रबुध दोनों, प्रकाशकी

इच्छा रोक्नेसे निवात्माकी बुद्धिका प्रत्यक्ष होता वह प्रबुध है

धीर उस तपसे निर्भरा होती है। ऐसा तप बुद्धवाक्य है—तत्त्व

मजाली उसे कलहाक मानते हैं धीर आत्माकी प्रकाशकी

प्रमत्त शक्तियोंको भूलकर पाँच इन्द्रियोंके निग्रहमें ब्रूल

मानकर उसमें प्रीति करते हैं।—मह निर्भरा तत्त्वसम्बन्धी ब्रूल

है। वास्तवसे मोक्षमार्गके कारणकम निर्भरा मानता भी ब्रूल है।

७—मोक्षतत्त्व सम्बन्धी भुक्त—

आत्माकी परिपूर्ण शुद्धवाक्य प्रगट होना वह मोक्ष है।

उसमे आकुलताका अभाव है—पूर्ण स्वाधीन निराकुलता वह सुख है, परन्तु अज्ञानी ऐसा न मानकर शरीरमे, राग-रगमे ही सुख मानते हैं। मोक्षमे देह, इन्द्रिय, खान-पान, मित्रादि कुछ भी नहीं होता, इसलिये अज्ञानी अतीन्द्रिय मोक्ष सुखको नहीं मानता।—यह उसकी मोक्षतत्त्व सम्यन्धी भूल है।

इसप्रकार सात तत्त्वों सम्यन्धी भूलके कारण अज्ञानी जीव अनतकालसे ससारमे भटक रहा है।

प्रश्न (६)—अज्ञानीका जीवाजीव तत्त्वका श्रद्धान क्यों अयथार्थ है ?

उत्तर—“जैन शास्त्रोमे कहे हुए जीवके अस-स्यावर आदि भेदोंको, गुणस्थान-मार्गणा आदि भेदोंको, जीव-पुद्गलादिके भेदोंको तथा वर्णादि भेदोंको तो जीव जानता है किन्तु अध्यात्म शास्त्रोंमें भेदविज्ञानके कारणभूत और वीतरागदशा होनेके कारणभूतवस्तुका जैसा निरूपण किया है वैसा जो नहीं जानता उसे जीव अजीवतत्त्वकी यथार्थ श्रद्धा नहीं है... जिस प्रकार अन्य मिथ्यादृष्टि निर्धारके बिना पर्याय बुद्धिसे जानपनामे या वर्णादिमे अहबुद्धि रखते हैं, उसीप्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादिमे तथा शरीराश्रित उपदेश-उपवासादि क्रियाओंमे अपनत्व मानता है। पुनश्च, कभी-कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बतलाता है, किन्तु वहाँ अतरंग निर्धाररूप श्रद्धान नहीं है, इसलिये जिसप्रकार नशेवाज मनुष्य माताको माता भी कहे तथापि वह सयाना नहीं है, उसीप्रकार इसे भी सम्यग्दर्शनवाला नहीं कहते।

पुनश्च, जिसप्रकार कोई दूसरेको दूसरेसे भिन्न बतलाता हो

उन्हें हितकर मानकर
उसकी आज्ञा

४—संयमकाल सम्बन्धी

जैसी सोचनी पड़ेगी

कारण है, उसी प्रकार पुनः और
है किन्तु मिथ्यावृत्ति बीच ऐसा
हितकारी मानता है। तब वृत्ति
कर ही है, परन्तु ब्रह्माली वृत्ति
तब सम्बन्धी ब्रह्म है।

५—संयमकाल सम्बन्धी

मिथ्या सम्बन्धी—मान

किन्तु मिथ्यावृत्ति बीच उन्हें ब्रह्माली
संयमकाल सम्बन्धी ब्रह्म है।

६—निर्भरकाल सम्बन्धी

ब्रह्माली ऐसा होकर ब्रह्म और ब्रह्म
ऐसा टोकनेसे मिथ्याब्रह्माली वृत्ति
और उस वृत्ति निर्भर होती है। ऐसा तब ब्रह्माली
ब्रह्माली उसे कलकालक ब्रह्माली है और ब्रह्माली
ब्रह्माली ब्रह्माली ब्रह्माली ब्रह्माली ब्रह्माली
मानकर उसमें प्रीति करते हैं।—बहु निर्भर
है। ब्रह्माली मोक्षमार्गके कारणकाल निर्भर ब्रह्माली भी ब्रह्म है।

७—मोक्षकाल सम्बन्धी

ब्रह्माली परिपूर्ण ब्रह्माली ब्रह्म

श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंधका कारण है—हेय है; यदि श्रद्धानमें उसे मोक्षमार्ग माने तो वह मिथ्यादृष्टि है।

पुनश्च, राग-द्वेष-मोहरूप जो आश्रवभाव है उसका नाश करने की तो (उसे) चिन्ता नहीं है और बाह्य क्रिया तथा बाह्य निमित्तोको मिटानेका उपाय रखता है, किन्तु उनके मिटानेसे कहीं आश्रव नहीं मिटते अतएव अभिप्रायमे मिथ्यात्वादिरूप रागादिभाव हैं वही आश्रव है। उसे नहीं पहिचानता इसलिये आश्रवतत्त्वका भी उसे सच्चा श्रद्धान नहीं है।”

(मोक्षमार्ग प्रकाशक (देहलीवाला-) पृष्ठ ३३३)

प्रश्न (११)—सात तत्वोकी यथार्थ श्रद्धामे देव-गुरु-धर्मकी श्रद्धा किस प्रकार आ जाती है ?

उत्तर—१ मोक्षतत्त्व—सर्वज्ञ वीतराग स्वभाव है, उसके धारक श्री अरिहत्—सिद्ध हैं, वे ही निर्दोष देव हैं। इसलिये जिसे मोक्षतत्त्व की श्रद्धा है उसीको सच्चे देवकी श्रद्धा है।

२—संवर और निर्जरा निश्चय रत्नत्रय स्वभाव है, उसके धारक भावलिगी आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं वे ही निर्ग्रन्थ—दिगम्बर गुरु हैं इसलिये जिसे संवर—निर्जराकी सच्ची श्रद्धा है उसे सच्चे गुरु की श्रद्धा है।

३—जीवतत्त्वका स्वभाव रागादि घात-रहित शुद्ध चैतन्य प्राणमय है। उसके स्वभाव सहित अहिंसा धर्म है, इसलिये जिसे शुद्ध जीवकी श्रद्धा है उसे (अपने आत्माके) अहिंसारूप धर्मकी श्रद्धा है।

प्रश्न (१२)—देव, गुरु और धर्म का क्या स्वरूप है ?

करीबकादीनह प्रजापति

है परन्तु मैं का

होता । और कर्मका

निष्कारणहोती है का

है, परन्तु यह बीकरी निम्न है, का

यह पुनर्जातकी निम्न है, का

प्रकार निम्न—निम्न का

वासित हुये निम्न का

का सकता क्योंकि

का, जो इसे नहीं हुआ ।

(मोक्षमार्ग प्रकाशक केनी का)

प्रश्न (१०)—कहातीको प्राप्त तत्त्व

उत्तर—“...उस प्राप्ततत्त्वमें जो हितादि

है जानता है तथा

है “युक्ति यह

देवना मानना ही निम्नतत्त्व है ... का

हितादि कारणों की बुद्धि होती है, निम्न

बुद्धि हुए निम्न यह नहीं करता, और

ही वापस करता है, तथा कर्मका

होती है निम्न उनके मातृ-मातृका

अन्य प्रकाश का परिणाम

हस्तप्रकार के दोनों है, और

वृष्टात्म प्रदर्शन करे नहीं

केनिम्न ऐसी वृष्टा व हो कर्मका

४—श्री उपाध्याय का स्वरूपः—

“रत्नययसे सयुक्त, जिनकथित पदार्थोंके शूरवीर उपदे-
शक और नि काक्षभाव सहित—ऐसे उपाध्याय होते हैं ।”

(गाथा ७४)

[उपाध्यायके २५ गुण होते हैं । वे मुनियोमें अध्या-
पक होते हैं ।]

५—श्री साधु का स्वरूपः—

“व्यापारसे विमुक्त, चतुर्विध (चार प्रकारकी) आरा-
धनामें सदैव रक्त (लीन), निर्ग्रन्थ और निर्मोह ऐसे साधु
होते हैं ।”

(गाथा ७५)

[साधु के २८ मूलगुण होते हैं ।]

आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु का सामान्य स्वरूप

जो निश्चय सम्यग्दर्शन सहित हैं, विरागी हैं, समस्त परि-
ग्रहके त्यागी हैं, जिन्होंने शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्म अंगीकार किया
है और जो अंतरगमे उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने आत्माका
अनुभव करते हैं, परद्रव्यमें अह बुद्धि नहीं करते, अपने
ज्ञानादि स्वभावको ही अपना मानते हैं, परभावोंमें समत्व
नहीं करते, किसीको इष्ट-अनिष्ट मानकर उसमें राग-द्वेष
नहीं करते, हिंसादिरूप अशुभोपयोगका तो जिन्होंने अस्तित्व
ही मिटा दिया है, जो अनेक बार सातवें गुणस्थानके
निर्विकल्प आनन्दमें लीन होते हैं, जब वे छठे गुणस्थानमें
आते हैं तब उन्हें २८ मूलगुणोंका अखण्ड पालन करनेका
शुभ विकल्प आता है, —ऐसे ही जैन मुनि (गुरु) होते हैं ।

बसर—जी अरिहंत श्रीर सिद्ध

विषयवर मुनि—आचार्य

जी पुनः पुनः आचार्य विषयवर

निम्नानुसार कहा है—

१—जी अरिहंत का

‘अनघाति कर्म रहित सिद्ध

तथा जीर्णीत परिपक्व संसृष्ट—होते

[बाह्य—आत्मन्तर सर्व विकारही

होते हैं । जी अरिहंत श्रीर सिद्ध

आनोपबोध एक सात्व होते हैं । अन्तः—होते

२—जी सिद्ध का स्वभाव—

‘आठ कर्मोंके बंधनको चित्तेवि कह

महापुरुषों सहित परम लोकतापों सिद्ध होते हैं ।

सिद्ध होते हैं ।”

[सिद्ध अनघातों व्यवहारों के साथ ही

मानव पुत्र हैं ।]

३—जी आचार्य का स्वभाव—

‘पंचाचार्योपि परिपुत्र परिनिष्पन्नो

पुत्र करने वाले जीर जीर पुनः—आचार्य—होते हैं ।

[आचार्य के ३६ गुण होते हैं ।]

४—श्री उपाध्याय का स्वरूपः—

“रत्नत्रयसे संयुक्त, जिनकथित पदार्थोंके शूरवीर उपदेशक और निःकाक्षभाव सहित—ऐसे उपाध्याय होते हैं।”

(गाथा ७४)

[उपाध्यायके २५ गुण होते हैं। वे मुनियोमें अध्यापक होते हैं।]

५—श्री साधु का स्वरूपः—

“व्यापारसे विमुक्त, चतुर्विव (चार प्रकारकी) आराधनामें सदैव रक्त (लीन), निर्ग्रन्थ और निर्मोह ऐसे साधु होते हैं।”

(गाथा ७५)

[साधु के २८ मूलगुण होते हैं।]

आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु का सामान्य स्वरूप

जो निश्चय सम्यग्दर्शन सहित हैं, विरागी हैं, समस्त परिग्रहके त्यागी हैं, जिन्होंने शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्म अंगीकार किया है और जो अंतरगमे उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने आत्माका अनुभव करते हैं, परद्रव्यमें ग्रह वृद्धि नहीं करते, अपने ज्ञानादि स्वभावको ही अपना मानते हैं, परभावोंमें ममत्व नहीं करते, किसीको इष्ट-अनिष्ट मानकर उसमें राग-द्वेष नहीं करते, हिंसादिरूप अशुभोपयोगका तो जिन्होंने अस्तित्व ही मिटा दिया है, जो अनेक बार सातवें गुणस्थानके निर्विकल्प आनन्दमें लीन होते हैं, जब वे छठे गुणस्थानमें आते हैं तब उन्हें २८ मूलगुणोंका अखण्ड पालन करनेका शुभ विकल्प आता है,—ऐसे ही जैन मुनि (गुरु) होते हैं।

१—धर्म का

मित्र बालवाली

प्रश्न (१३)—जी बालिष्ठके तह

उत्तर—कनके ४ साम्बन्धर और ४२

४२ पुन होति है ।

प्रश्न (१४)—बार साम्बन्धर पुन

उत्तर—सम्बन्धन

। साम्बन्धर पुन है ।

प्रश्न (१५)—४२ बाह पुन कोक है ।

उत्तर—३४ बालिष्ठ और २ प्रातिहार्य—४२

प्रश्न (१६)—३४ बालिष्ठ कोक—३४ ३४ ३४

उत्तर—(क) ३४ बालिष्ठ कनके ३४ ३४ ३४

१—मक—पुनका बाल, २—कनके ३४ ३४ ३४

४—कनके ३४ ३४ ३४

कन ३—बालिष्ठकोक और ३४ ३४ ३४

६—मक ३४ ३४ ३४ ३४ ३४ ३४

(क) ३४ बालिष्ठ

१—कनके ३४ ३४ ३४

कनका नहीं पकती ४—बार पुन बालिष्ठ

बालिष्ठकोक कनके ६—मक ३४ ३४ ३४

जी बालिष्ठ तह पुनका (कनके) कनके

(बालिष्ठ कोक हार हार कनके),

१०—मक—कनके नहीं पकती ।

प्रश्न (२०)—उपाध्यायके २५ गुण कौन-से हैं ?

उत्तर—वे ११ अंग और १४ पूर्वके पाठी होते हैं तथा निकट रहने वाले भव्य जीवोको पढाते हैं, यही उनके २५ गुण समझना ।

प्रश्न (२१)—मुनि (साधु-श्रमण) के २८ मूल गुण कौनसे हैं ?

उत्तर—५ महाव्रत—हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रहकी विरतिरूप पाँच प्रकार ।

५ समिति—ईर्ष्या, भापा, ऐषणा, आदाननिक्षेपण और प्रतिष्ठापन ।

५ इन्द्रियनिरोध—पाँच इन्द्रियोके विषयोमे इष्ट-अनिष्टपना न मानना ।

६ आवश्यक—सामायिक, वदना, २४ तीर्थकर अथवा पंच परमेष्ठीकी स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग ।
—इनके अतिरिक्त १-केशलोच २-वस्त्रत्याग (अचेलत्व दिगम्बरत्व), ३-अस्नानता,—४ भूमिशयन, ५-अदन्तधावन (दंतौ न करना), ६-खड़े-खड़े आहार लेना, और ७-एकवार आहार लेना—इसप्रकार कुल २८ मूलगुण हुए ।

[आचार्य, उपाध्याय और साधु—यह तीनो निश्चयरत्नत्रय अर्थात् शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्मरूप जो आत्मस्वरूपका साधन है उसके द्वारा अपने आत्मामे सदैव तत्पर (सावधान-जागृत) रहते हैं, बाह्यमे २८ मूलगुणके धारक होते हैं । उनके पास दयाका उपकरण पीछी, शौचका उपकरण कमंडल और ज्ञानका उपकरण सुशास्त्र होते हैं । वे शास्त्र कथित ४६ दोषों (३२ अतराय तथा १४ आहार सम्बन्धी दोष) से रहित शूद्र ग्रहण करते हैं । वे ही पोक्षमार्गके साधक-सच्चे

२-बंदना ३-वीवीच होमिनी

४-वतिवदन, ५-स्वाध्याय

(मनोबुद्धि, कथनबुद्धि और वाक्यबुद्धि)

प्रश्न (१६)-बारह प्रकारके उप

उत्तर-कह बाह्यतप और कह आन्तरिक

प्रकारके उप हैं।

(१) कह बाह्यतप—१ कर्मकर्म

बार प्रकारके बाह्यतप (स्वाध्याय),

करनेके लिये दूसरे कम बोलन करना),

(निजार्थके लिये बातें कथन कर, नहीं

करना) ४-रसवसिष्ठाय (इन्द्रियोंका संयम

की दूध आदि रसोंका स्वाद करना)

(स्वाध्याय ध्यान आदि की शिक्षाके लिये

में सोना बैठना) ६-आयकरोह (करीब

भाषातप योगाधि बारन करना ।)

२-कह आन्तरिक तप—१-आयकरोह

प्रज्ञानसे जने हुये बोंकी बुद्धि करना),

पुरुषोंका आदर करना) ३-ईनातप (ईश्वरसे

वस्तुओंसे मुनियोंकी सेवा करना) ४-

भावनामें आनन्द न करना) ५-

परिवर्तनका स्वाद करना) ६-

रोककर उसे किसी एक पदार्थमें

कह आन्तरिक तप है।

प्रश्न (२०)—उपाध्यायके २५ गुण कौन-से हैं ?

उत्तर—वे ११ अंग और १४ पूर्वके पाठी होते हैं तथा निकट रहने वाले भव्य जीवोको पढाते हैं, यही उनके २५ गुण समझना ।

प्रश्न (२१)—मुनि (साधु-श्रमण) के २८ मूल गुण कौनसे हैं ?

उत्तर—५ महाव्रत—हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रहकी विरतिरूप पाँच प्रकार ।

५ समिति—ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदाननिक्षेपण और प्रतिष्ठापन ।

५ इन्द्रियनिरोध—पाँच इन्द्रियोके विषयोमे इष्ट-अनिष्टपना न मानना ।

६ आवश्यक—सामायिक, वदना, २४ तीर्थकर अथवा पंच परमेष्ठीकी स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग ।
—इनके अतिरिक्त १—केशलोच २—वस्त्रत्याग (अचेलत्व दिगम्बरत्व), ३—अस्नानता,—४ भूमिशयन, ५—अदन्तधावन (दतौन न करना), ६—खडे-खडे आहार लेना, और ७—एकवार आहार लेना—इसप्रकार कुल २८ मूलगुण हुए ।

[आचार्य, उपाध्याय और साधु—यह तीनो निश्चयस्त्वनत्रय अर्थात् शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्मरूप जो आत्मस्वरूपका साधन है उसके द्वारा अपने आत्मामे सदैव तत्पर (सावधान-जागृत) रहते हैं, बाह्यमे २८ मूलगुणके धारक होते हैं । उनके पास दयाका उपकरण पीछी, शौचका उपकरण कमडल और ज्ञानका उपकरण सुशास्त्र होते हैं । वे शास्त्र कथित ४६ दोषों (३२ अतराय तथा १४ आहार सम्बन्धी दोष) से रहित शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं ।—वे ही मोक्षमार्गके साधक-सच्चे

बागु है पीर के मुँह पर।

श्रृंखला (२२)—श्रीगुरुदेव की आज्ञा के बिना,

कसरत—बुद्धि, कृपा, सेवा, दीन (किसी गुरु)

(गुरुदास) दीन, भूलें,

विस्मय निश्चय के साथ ही

बागके कभी नहीं होते।

[बोहा] बगैरे कहीं कृपा, बुद्धि, निश्चय,

दीन बगैरे नव, नव नव, निश्चय, निश्चय

रामे बगैरे, बगैरे नव नव नव नव नव नव नव नव

नहिं होते श्रृंखला के जो कभी बागके बगैरे

श्रृंखला (२३)—बगैरे बागके (बागके) की कभी बागके

कसरत—१—“बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे

है कभी बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे

बगैरे बगैरे है।” (—बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे)

२—“दीन बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे

बगैरे है कभी बागके (बागके) कभी है।

(बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे)

३—“बागके बगैरे बागके बागके बागके बागके बागके

बागके बगैरे बागके बागके बागके बागके बागके बागके

बागके बगैरे बागके बागके बागके बागके बागके बागके

बागके बगैरे बागके बागके बागके बागके बागके बागके

(बागके बगैरे बागके बागके बागके बागके बागके)

श्रृंखला (२४)—बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे

१—बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे बगैरे

उत्तर—श्री समन्तभद्राचार्य कहते हैं कि —

हे जिनेन्द्र ! तू वक्ताओमे श्रेष्ठ है, चराचर (जगम तथा स्थावर) जगत् प्रतिक्षण (प्रत्येक समय) उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य लक्षण वाला ऐसा यह तेरा वचन सर्वज्ञका चिह्न है । ”

—(श्री बृहत् स्वयम्भूस्तोत्र, श्लोक ११४)

प्रश्न (२५)—जैनधर्म क्या है ?

उत्तर—जैनधर्म राग-द्वेष, अज्ञानको जीतनेवाला आत्मस्वभाव है । अज्ञान और अशत राग-द्वेषका अभाव होनेपर निश्चय सम्यग्दर्शन होनेसे (चौथे गुणस्थानमें) जैनत्वका प्रारम्भ होता है । फिर स्वद्रव्यका आलम्बनके बल द्वारा जितने-जितने अशमे राग-द्वेषका अभाव हो उतने-उतने अशमे जैनत्व बढ़ता जाता है और केवलज्ञान होने पर पूर्ण जैनत्व (—जैनपना) प्रगट होता है ।

सर्वज्ञदेवकथित वृहों द्रव्यों की स्वतंत्रतादर्शक -: सामान्य गुण :-

(१) अस्तित्वगुणः—

मिथ्यात्ववश जो मानता ‘कर्त्ता जगत् भगवान् को,’ वह भूलता है लोकमे अस्तित्वगुणके ज्ञानको, उत्पाद व्यययुत वस्तु है फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्वगुणके योगसे कोई नहीं जगमे मरे ॥१॥

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	लाइन	अशुद्ध	शुद्ध
८	३	भावको	भावका
२८	२२	दुःखी	दुःखकी
५४	२३	मिलन	मलिन
७४	४	शुद्धात्माको	शुद्धात्माकी
११६	८	लण्ण	लक्षण